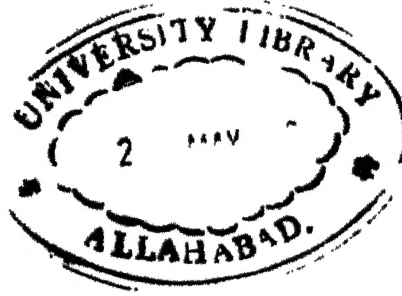

**बृहत्त्रयी में दार्शनिक तत्त्व-एक समीक्षात्मक
अध्ययन**

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

पर्यवेक्षक :-

डॉ० हरिदत्त शर्मा (रीडर)
संस्कृत विभाग

अनुसन्धाता :-

साहब लाल

संस्कृत-विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

१९९२ ई०

निवेदन

भरविक्त "किरातार्जुनीयम्" माघकृत "शिशुपालवधम्" तथा श्रीहर्षप्रणीत "नैषधोपवीरितम्" महाकाव्यों की गणना बृहत्त्रयी में की जाती है। पूर्ववर्ती, समकालीन एवं परवर्ती महाकाव्यों के मध्य इन महाकाव्यों की अपनी शैलीगत समता एवं विशिष्टता है। इन महाकाव्यों में भाषा-विन्यास, कल्पना और वर्णन-शैली के रूप में अत्यधिक समता दोख पड़ती है। बहुत विशिष्ट समता है, पाण्डित्य-प्रदर्शन की अभिरूचि की। भारवि, माघ और श्री हर्ष ने क्रमशः अपने पाण्डित्य को और विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने को चेष्टा की है। अपने पाण्डित्य-प्रदर्शन के निमित्त इन महाकाव्यों ने अपने-अपने महाकाव्य में अधिक से अधिक दार्शनिक तत्त्वों को डालने की चेष्टा की है। इस प्रयत्न में श्रीहर्ष ने "नैषधोपवीरितम्" महाकाव्य को मानो दर्शन का आकर-ग्रन्थ बना डाला है। वस्तुतः उपर्युक्त महाकाव्यों में दार्शनिक तत्त्वों के अध्ययन एवम् अनुसन्धान करने का अच्छा विषय बनता है। अध्ययन का अच्छा सा रूप यह भी बनाता है कि इन महाकाव्यों ने एक-दूसरे को तुलना में अपनी कथना के शब्द-जाल द्वारा दार्शनिक तत्त्वों को कितने सुन्दर ढंग से प्रयुक्त किया है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में बृहत्त्रयी के तीनों महाकाव्यों में दार्शनिक तत्त्वों का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है और एक तुलना भी कर दी गयी है।

१९४० की कक्षा की अवधि में मैंने यू०जी०सी० विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जे०आर०एफ० कौन्सिल अध्यक्षता वृत्ति की परीक्षा दी और मेरा चयन हो गया। मेरे मस्तिष्क - प्रान्त में विखरे अनुसन्धान के विचार मूर्त होने लगे। सौभाग्य से मेरा नामांकन मेरी शिक्षा-स्थली प्रयाग-भूमि के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो गया। मेरे अपने प्रबल भाग्य से मुझे गुरुवर्य डॉ० हरिदत्त शर्मा के स्नेहमय आशीर्वाद एवं निर्देशन को स्वोक्ती मिल गयी। पूज्यपाद गुरुदेव जी ने बृहत्त्रयी पर अनुसन्धान करने के मेरे विचारों को जान कर "बृहत्त्रयी में दार्शनिक तत्त्व एक समीक्षात्मक अध्ययन" जैसे एक सुन्दर विषय को चुनने में सहयोग प्रदान की।

मुझे गुरुवर्य डॉ० हरिदत्त शर्मा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के शिक्षकों से अनुसन्धान कार्य में बहुत अधिक सहयोग मिला, जिसके लिए मैं बहुत अधिक आभारी हूँ। दूसरी ओर मेरे पूज्य माता-पिता जी खूब अधिक पढ़ लेने को अपनी आशा से मुझे प्रेरित करते रहे। आदरणीय अग्रज श्री लालबहादुर यह कहकर मेरी आत्मा को शक्ति को स्फूर्ति करते रहे कि तुम्हारा उन्नत जीवन ही वस्तुतः इस परिवार और मेरे गौरव का मापदण्ड है। मैं अपने जीवन में उनसे कितनी मानसिक एवं भौतिक ऊर्जा पाता रहा हूँ, यह सर्वथा वर्णनातीत है।

मैं यू०जी०सो० का प्रभूत आभारी हूँ, जिसने अनुसन्धान-कार्य के लिए आर्थिक सहायता अध्येतावृत्ति के रूप में दी । मैं पूज्य गुरु डॉ० हरि^{दत्त}शर्मा और अन्य विभागीय गुरुदेवों का परम आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अनुसन्धान कार्य में सतत सहयोग दी। मैं उन पुस्तक-लेखकों का कृतज्ञ हूँ, जिनकी कृतियों से शोधार्थ अध्ययन किया गया है और कतिपय अंशों को उद्धृत किया गया है। पुस्तकालयाधिकारियों भी शोध-कार्य में सहयोग के कारण कृतज्ञता-ज्ञापन के पात्र हैं। मैं अपने उस मित्र-समुदाय को भी कृतज्ञ हूँ, जिसने आवात् समस्याओं के समाधान में सहयोग किया है।

मैं आशा करता हूँ कि यह शोध-प्रबन्ध अपने स्वस्थ में पूर्ण रहेगा, और जिज्ञासुओं को ऐच्छिक लाभ पहुँचाता रहेगा ।

इलाहाबाद
1.12.1992

अनुसन्धाता

साहब लाल

विषय- सूची

प्रथम- अध्याय

भूमिका

संस्कृत-महाकाव्य की परम्परा

महाकाव्यों के मध्य बृहत्त्रयी का विशिष्ट स्वरूप

तीनों महाकाव्यों की अन्तरोत्तर श्रेष्ठता

द्वितीय -अध्याय

भारतीय दर्शन का स्वरूप

भारतीय दर्शन के तत्त्वों का विवेचन

1. वार्त्तिक-दर्शन

2. जैन-दर्शन

3. बौद्ध-दर्शन

4. न्याय-दर्शन

5. वैशेषिक-दर्शन

6. साङ्ख्यदर्शन

7. योगदर्शन

8. मोमांसा-दर्शन

9. वेदान्त-दर्शन

संस्कृत-काव्य की दार्शनिकता की ओर प्रवृत्ति

पृष्ठ संख्या

- 1 -

- 4 -

- 06 -

- 15 -

24 -

35 -

64 -

तृतीय-अध्याय

किरातर्जुनीयम् महाकाव्य में दार्शनिक तत्त्वभूमिका

71-

साङ्ख्य-दर्शन

73

1. सत्त्व
2. रजस् और
3. तमस् का वर्णन
4. बुद्धि का वर्णन
5. अहंकार का निस्पण
6. इन्द्रिय-निस्पण
7. प्रकृत-पुरुष की अवधारणा
8. परिणामवाद
9. तत्त्वज्ञान से जीवनमुक्ति

वेदान्त-दर्शन

86-

1. माया-मिथ्या का विवेचन
2. पञ्चमहाभूतों का प्रयोग
3. सृष्टि-रचना का निस्पण
4. ब्रह्म का विचार
5. जीव का निस्पण
6. आत्म-साक्षात्कार का सम्प्रयोग

योग-दर्शन

1. पितृवृत्तियों का निदर्शन
2. योग-साधना-पद्धति का विवेचन
3. योग-विद्या का ज्ञान
4. यम-नियम का निरूपण
5. समाधि का निरूपण
6. योगी की स्थिति का वर्णन
7. योग से जगन्मुक्ति का उल्लेख
8. योग-सिद्धि का वर्णन

मीमांसा - दर्शन

1. वैदिक यज्ञानुष्ठान का वर्णन
2. वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा

न्याय- दर्शन

1. प्रमाण का विवेचन
2. ईश्वर की अवधारणा

बौद्ध-दर्शन

निष्कर्ष

चतुर्थ-अध्याय

विष्णुपालवधम् महाकाव्य में दार्शनिक तत्त्व

भूमिका

वेदान्त-दर्शन

1. सर्वव्यापी ब्रह्म का निरूपण

- 2• अजर-अमर ब्रह्म का विवेचन
- 3• ब्रह्म का आदि पुरुष-स्य
- 4• मायावी ब्रह्म का निरूपण
- 5• कर्ता और हर्ता ईश्वर की व्याख्या
- 6• ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख
- 7• अज्ञानादि से परे ईश्वर का सम्प्रयोग
- 8• निराकार ईश्वर का विवेचन
- 9• अवाङ्मनोगम्य ईश्वर का निरूपण
- 10• ज्ञान-अज्ञान का विवेचन
- 11• इन्द्रियों का निरूपण
- 12• अन्तःकरण का सम्प्रयोग
- 13• जगत्-रचना की विवेचना
- 14• आत्मा और देह का बैभिन्न्य
- 15• जीव-संवरण का उल्लेख
- 16• प्रत्यक्ष-विषयक परोक्षकल्पना का प्रयोग
- 17• ईश्वरभक्ति का निरूपण

साङ्ख्य-दर्शन

- 1• सत्कार्यवाद का उद्धारण
- 2• सत्त्व, रजस्, तमस् गुणों का विवेचन
- 3• बुद्धि और मन का निरूपण
- 4• इन्द्रिय का निरूपण
- 5• प्रकृति और पुरुष की विवेचना
- 6• जगत्-सृष्टि का उद्धारण

योग-दर्शन

157— 166

1. चित्त वृत्ति का निस्पृण
2. योग विषयक परिज्ञान का लेखन
3. यम-नियम आदि की प्रस्थापना
4. ईश्वर-साक्षात्कार का निस्पृण
5. योग-साधना का उल्लेख
6. योगी के लक्षण का विवेचन
7. अष्ट-सिद्धियों का प्रदर्शन

न्याय-दर्शन

167 — 170

1. सौविकल्पक और निर्विकल्पक ज्ञान का ज्ञापन
2. अनुमान-प्रमाण का विवेचन
3. कर्मवाद का अंकन
4. ईश्वर - साक्षात्कार ~~का निस्पृण~~ की अवधारणा का सम्प्रयोग
5. मोक्ष-प्राप्ति का विवेचन

मीमांसा - दर्शन

177 — 180

1. वेद के महत्त्व का निस्पृण
2. वेदपाठी द्विज का विवेचन
3. यज्ञानुष्ठान के महत्त्व का उल्लेख
4. स्वर्ग-सुख का उद्धारण

बौद्ध - दर्शन

— 183 — 186

1. पंचस्कन्धों की विवेचना
2. बोधिसत्त्व का निस्पृण

वार्त्तिक-दर्शन

निष्कर्ष

185 —

— 186.

पंचम अध्याय

नैषधीय चरित महाकाव्य में दार्शनिक तत्त्व

— 187

वैदान्त-दर्शन

— 188 — 238

1. ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण
2. निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, ईश्वर का विवेचन
3. ब्रह्मज्ञान-प्राप्ति-पद्धति का प्रयोग
4. मोक्षविचार का संयोजन
5. आत्मतत्त्वज्ञान का निरूपण
6. आवेष्टा और मय्या के विचार का अंकन
7. जीव-संचरण का संयोजन
8. सृष्टि-विचार का विशदोकरण
9. स्थूल-गरीर और लिङ्गशरीर का प्रकरण
10. अन्तःकरण का विवेचन
11. षण्चमहाभूतों का प्रयोग
12. उपनिषद् का विवरण
13. अद्वैत का प्रयोग
14. कर्मवाद को अवधारणा की प्रयुक्ति

न्याय-दर्शन

239 — 256

1. अनुमान-प्रमाण की प्रयुक्ति
2. कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष-प्रमाण आदि का उद्घरण ईश्वर-स्मरण का विवेचन

पाप-पुण्य, कर्मफल आदि का संयोजन

पुनर्जन्म का उद्धारण

मोक्षविचार का निस्स्पण

सांख्य - दर्शन

260 — 273

1. कारण-कार्य को अवधारणा
2. गुणत्रय का विवेचन
3. मन की विवेचना
4. बुद्धि की विवेचना
5. अहङ्कार का निस्स्पण
6. इन्द्रिय का सम्प्रयोग
7. विषय-वास्तव का वर्णन
8. पुरुष-प्रकृति का वर्णन

मीमांसा-दर्शन

— 274 — 290

1. वेद की प्रामाणिकता का निस्स्पण
2. वेद-मन्त्र कोषवित्रता का विवेचन
3. यज्ञानुष्ठान का वर्णन
4. स्वर्ग को पौरकल्पना की प्रयुक्ति
5. सनातन-धर्म एवं कर्मकाण्ड का विवरण
6. वेदपाठी द्विज और यज्ञ-देव का निस्स्पण
7. प्रमाण-सिद्धान्त

1. योग के अष्टाङ्ग -साधन का प्रलेखन
2. अष्टासिद्धि का उद्धरण
3. चित्तवृत्ति का निरूपण
4. योगी और योग साधना का निरूपण

बौद्ध -दर्शन

303 — 306

वैशेषिक-दर्शन

— 306 — 309

जैन-दर्शन

— 310 — 311

चार्वाक-दर्शन

— 312 — 313

निष्कर्ष

— 313

षष्ठ अध्याय

1. तीनों महाकाव्यों में दार्शनिक तत्त्वों का तुलनात्मक अध्ययन 315-
 2. वेदान्त-दर्शन, सांख्य-दर्शन, योग-दर्शन, न्यायदर्शन, मीमांसा-दर्शन 34
- बौद्ध-दर्शन, जैन-दर्शन, वैशेषिक-दर्शन, चार्वाक-दर्शन, भक्ति-उपासना।

सप्तम अध्याय

उपसंहार

341-5

सहायक ग्रन्थ -सूची

350-5

0 0 0 0 0

0 0 0

0

प्रथमोऽध्यायः

प्रथम अध्याय

भूमिका

आनन्द हृदय की वस्तु है। मनुष्य अन्वेषण के लिए अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का सम्प्रयोग अपनी दैनिक वर्यायों में करता है। इस आह्लादक ब्रह्मत्व की अवाप्ति के लिए भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न मार्गों को ज्ञापित किया है। दार्शनिक शास्त्रकारों ने योगाभ्यास, तपस्यादि को सुख-प्राप्ति का साधन बतलाया है, दूसरी ओर काव्य शास्त्रकारों ने काव्य को आनन्द का सुगम साधन बतलाया है। जीवन के कर्तव्य एवं तज्जनिता उद्योग से अवकाश के क्षणों का होना प्राकृतिक नियम है। इन अवकाश के क्षणों में मनुष्य आनन्द से आप्लावित हृदय की उन्मुक्तता का आगुन्जन हृदय को संगीतमय छन्द जैसे आभासित होते हैं ^{वाणी द्वारा करते हैं। लघु पक्षियों के कलरव उसे एक संगीतमय} और उसकी चेष्टाएँ बहुत कुछ खगवत् होने लगती हैं। वस्तुतः ऐसे भावों की अभिव्यक्ति ही काव्य को जन्म देती है। वैयाकरणों ने "काव्य" एवं "कवि" की व्युत्पत्ति इसी अर्थ में दी है- "क्वेरिदं कार्यं भावो वा काव्यम्।" और "क्वते पद्यं वर्णयतीति कविः।" अग्नि पुराण में लिखा है कि "इस असीम काव्य संसार में कवि ही ब्रह्मा है।" काव्य शास्त्र के आद्य आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य एवं काव्य की परिभाषा की है कि नाट्य अथवा काव्य धर्मार्थियों को धर्म, कामार्थियों को काम, विद्याभिलाषियों को विद्या, दीन-दुखियों को परमशान्ति देने वाला एकमात्र साधन है। वामन ने कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन माना है। भामह के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कला वैश्वग्य, कीर्ति एवं प्रीति काव्य से प्राप्त होते हैं। कुन्तक भी काव्य को हृदयाह्लादकारक मानते हैं। रूद्रट सत्काव्य को सर्वमनोरथदायक मानते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि सभी आचार्यों

की मान्यता है कि काव्य से परमानन्द की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसे "ब्रह्मानन्द-सहोदर" कहते हैं। काव्य प्रकाशकार मम्मट का कथन है कि काव्य यन्त्र-प्रदाता, अर्थ का उत्पादक, व्यावाहारिक निपुणता-कारक, अनिष्टनाशक पढ़ने-सुनने-देखने आदि के साथ ही शीघ्र आनन्द प्रदाता तथा कान्ताऽस्त्री के समान ऽ सरस रूप से कर्तव्याकर्तव्य ऽ का उपदेश देने वाला है।

पुराण, इतिहास आदि के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि काव्य के द्वारा व्यास, वाल्मीकि, अश्वघोष, भारवि, दण्डी, बाण, माघ, श्रीहर्ष आदि महाकवियों की कीर्ति शताब्दियों के व्यतीत हो जाने पर भी आज भी अधुण है। इन कवियों ने अपनी कृतियों में जीवन के जीवन्त सत्त्वों एवं सहज अनुभूतियों का उद्घाटन किया है। इसीलिए दुःसाध्य योग, तप, वेद, वेदान्तादि के परिशीलन की अपेक्षा ब्रह्मानन्द सहोदर काव्य शास्त्र के परिशीलन में ही काव्य का प्रयोजन है। वेद, धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ आदि सत्कार्यों का उपदेश दे सकते हैं। किन्तु काव्य ही जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करके पाठक को स्वयं स्वपरिस्थितियों का निर्णायक बना देता है। वस्तुतः मानव की उद्भात भावनाओं को सबल संक्षिप्त बनाकर काव्य की विशेषता है।

काव्य के शरीर का निर्माण शब्द एवं अर्थ से होता है। ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। कालिदास ने लिखा कि शब्द और अर्थ की एकता परमिती एवं परमेश्वर शंकर की एकता के तुल्य है। शब्द और अर्थ काव्य का शरीर व्यक्त है। किन्तु उसकी आत्मा के रूप में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न तर्क दिये हैं। भारतीय विचारधारा के अनुसार अधोलिखित सम्प्रदाय द्रष्टव्य हैं-

भामह और दण्डी अलङ्कार को काव्य की आत्मा मानते हैं।

भामह ने कहा है कि सुन्दर होने पर भी आभरण रहित कामिनी-मुख शोभित नहीं होता है। दण्डी ने अलङ्कारों को शोभाधायक धर्म कहा है। रीति सम्प्रदाय के आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है अर्थात् वर्णन शैली का ही काव्य में प्राधान्य होता है। वक्रोक्ति सम्प्रदाय के आचार्य कुन्तक का मन्तव्य है कि चमत्कार पैदा कर देने वाली काव्य-भौगमा ही वक्रोक्ति है। रस सम्प्रदाय का विचार है कि रस ही काव्य की आत्मा है। भरतमुनि ने इस सम्प्रदाय को स्थापना की थी और इस तथ्य को विवनाथ ने अपनी कृति "साहित्य-दर्पण" में स्पष्ट किया है। ध्वनि सम्प्रदाय के संस्थापक आनन्दवर्धन ने "व्यञ्जित अर्थ" अर्थात् "ध्वनि" को काव्य का जीवन माना है।

दृश्य और श्रव्य के भेद से काव्य दो प्रकार का होता है। इसमें

प्रथम दृश्य काव्य का नामान्तर रूपक भी है। यह नाटकादि भेद से दस प्रकार का होता है। तथा द्वितीय श्रव्यकाव्य-पद्यात्मक, गद्यात्मक और उभयात्मक-अर्थात् गद्यपद्यात्मक भेद से तीन प्रकार का होता है। इसमें भी प्रथम पद्यात्मक काव्य के १११ महाकाव्य १२१ छन्द काव्य १३१ कुलक १४१ कलापक १५१ सन्दानितक १६१ युग्मक और १७१ मुक्तक सात भेद हैं। द्वितीय गद्यात्मक काव्य के -कथा और आख्यायिका ये दो भेद हैं। जबकि विवनाथ मत से मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कीलकाप्राय और वर्णक ये चार भेद होते हैं। तृतीय उभयात्मक काव्य-व्यूहकाव्य

कहा जाता है और उसी को राजस्तुति परक होने पर विरुद्ध तथा अनेक भाषा-मय होने पर करम्भक कहते हैं।

संस्कृत महाकाव्य की परम्परा

संस्कृत महाकाव्य श्रवत्यकाव्य के अन्तर्गत आने वाला एक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण भेद है। इसका क्लेवर व्यापक एवं विषयक्षेत्र वैविध्यमय होता है। साहित्य-दर्पण में प्राप्त महाकाव्य का लक्षण सर्वांगीण और व्यापक है। विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार है— महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। इसका नायक देवता, कुलीन क्षत्रिय या एक वंशज कुलीन राजा होता है। शृंगार, वीर और शान्त रस में से कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य उसके सहायक। इसमें सभी नाटकीय सन्धियाँ प्रयुक्त होती हैं। इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक या किसी सज्जन व्यक्ति से सम्बद्ध होती है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन दिया रहता है और किसी एक फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। प्रारम्भ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तुनिर्देश होता है। प्रत्येक सर्ग में एक प्रकार का छन्द होता है, किन्तु अन्त में छन्द-परिवर्तन हो जाता है। इसमें आठ से अधिक सर्ग होते हैं। कहीं विभिन्न छन्दों वाले सर्ग भी प्राप्त होते हैं। सर्ग के अन्त में भावी कथा का सङ्केत मिलता है। इसमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि प्रदोष, अन्धकार, दिनप्रातः, मध्याह्न, मृगया, शैल, श्रुत, वन, सागर, युद्ध विवाह, पुत्र, उदय आदि का वर्णन होता है। ग्रन्थ का नाम कवि-कथानक, नायक या प्रति-नायक के नाम पर रखा होता है। सर्गों का नाम वर्णित कथा के आधार पर रखा होता है।

महाकाव्य के रूप में आदि लेखन वाल्मीकि का रामायण है, जिसमें महाकाव्य के मानक लक्षणों का अंशतः संयोग पाया जाता है। यद्यपि जाम्बवीजयम् स्वर्गारोहण आदि महाकाव्यों का उद्घरण मिलता है, किन्तु वे आज अप्राप्त हैं। वस्तुतः महाकाव्य के मानक लक्षणों से उपेत महाकाव्यों में महाकवि कालिदास का रघुवंश और कुमारसम्भव प्रमुख महाकाव्य हैं। कालिदास के महाकाव्य प्रसादात्मक शैली में लिखे गये हैं। प्रसादात्मक शैली में अश्वघोष ने भी बुद्धचरित और सौन्दर-नन्द महाकाव्यों की रचना की है। परवर्ती काल में एक नयी आलंकारिक शैली की स्थापना हुई जिसमें भारवि, माघ, श्रीहर्ष, भट्ट आदि कवियों ने महाकाव्यों की रचना की। भारवि का किरातार्जुनीयम् माघ का शिशुपालवधम्, श्रीहर्ष का नैषधीयचरितम् इस शैली के उत्कृष्ट महाकाव्य हैं। परवर्ती महाकवियों में भट्ट कुमारदत्त, रत्नाकर राजशेखर, हरिश्चन्द्र तथा क्षमीरी महाकवियों, बौद्धमहाकवियों, जैनमहाकवियों की गणना की जाती है। श्लेषात्मक शैली में भी महाकाव्यों की रचना हुई जैसे- धनञ्जयकृत-द्विसन्धान काव्य, कविराजसूरिकृत-राघवपाण्डवीय, हरिदत्तसूरिकृत-राघवनेषधीय, विद्यानाथकृत-पार्वतीपरुक्मणीय, राजावृद्धा-मणि दीक्षितकृत-राघवयादव पाण्डवीय विदम्बरसुमतिकृत-राघवपाण्डवयादवीय आदि हैं।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि संस्कृत महाकाव्यों की रचना उत्कृष्ट मानकों के आधार पर की गयी। महाकाव्यों की रचना का परम उद्देश्य पाठक को आह्लादक आनन्द को प्राप्ति कराना रहा। संस्कृत महाकाव्य विविध शैलियों में लिखे गये जो कवियों के उद्देश्य एवं स्वभाव के अनुस्यू हैं।

महाकाव्यों के मध्य बृहत्त्रयी का विशिष्ट स्वरूप

बृहत्त्रयी - किरातार्जुनीयम्, शिशुपालबधम्, नैषधीयचरितम्-महाकाव्य के लक्षणों से पूर्णतः संयुक्त है। बृहत्त्रयी के महाकाव्यों में उन सभी लक्षणों का निर्वाह किया गया है जिन्हें काव्यशास्त्रियों ने महाकाव्य के लक्षणों के रूप में निर्धारित किया है। बृहत्त्रयी के महाकाव्य अनेक सर्गों में निबन्धित हैं। इसके महाकाव्यों के कथानक पौराणिक हैं। नायक चतुर उदात्त और महाशूर हैं। चतुर्वर्गफल-प्राप्ति महानायकों का लक्ष्य है। नगर, पर्वत, नदी, शत्रु-चन्द्र-सूर्य, उद्यान, जलक्रीड़ा, मधुपान, रत, उत्सव, वियोग संयोगादि का वर्णन इन महाकाव्यों में विविधित किया गया है। अलङ्कारों की सुसज्जना, रसभाव-प्रवण की अङ्गधारा, कर्णप्रिय छन्दों का विधान, अनेकानेक लोक रंजक वृत्तान्तों का निवेश, सन्धि-समन्वय आदि तत्त्व बृहत्त्रयी को परिपुष्ट महाकाव्य के सामर्थ्य से संयुक्त करते हैं।

महाकाव्य के सशक्त लक्षणों से सन्नद्ध होने के बाद भी महाकाव्यों के मध्य बृहत्त्रयी का विशिष्ट स्वरूप है। तीनों महाकाव्यों-किरातार्जुनीयम्, शिशुपालबधम्, नैषधीयचरितम् को अपनी विशिष्ट लेखन शैली के कारण ही संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों की धारा में "बृहत्त्रयी" नाम से विनिर्धारित किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन तीनों महाकाव्यों के लिए बृहत्त्रयी शब्द का सर्व प्रथम प्रयोग किसे और कब किया। कालिदास के काव्यों को संस्कृत-साहित्य में अति उच्चस्थान प्राप्त है तदापि उनके काव्य बृहत्त्रयी में नहीं रखे गये हैं। उनके काव्यग्रन्थों

कुमारसम्भवम्, रघुवंशम्, मेघदूतम्- को लघुत्रयी में अन्तर्भूत किया गया है। विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष के नैषधीयचरितम् को रचना के पश्चात् ही लघुत्रयी और बृहत्त्रयी नाम प्रकाश में आया। वस्तुतः तत्कालीन विद्वत्समाज में कालिदास को अलग से महिमा मंडित करने के लिए उनके काव्यों को लघुत्रयी नाम उचित समझा गया। इस युग के विद्वत्-समाज को कुन्तक द्वारा विनिर्दिष्ट विचित्र-मार्ग के अनुसर्ता कवियों भारीव, माघ, श्रीहर्ष द्वारा रचित किरातार्जुनीयम् आदि काव्य-रचनाओं में कालिदास आदि सुकुमारमार्गी कवियों की सुकुमार काव्य-रचनाओं से कहीं अधिक आनन्द मिलता था। इस प्रकार के बौद्धिक वातावरण तथा काव्य-विन्यास की नवधारा में विचित्रमार्ग की परम्परा के आधार पर विरचित किरातार्जुनीयम्, शिशुपालवधम्, नैषधीयचरितम् को बृहत्त्रयी नाम से विशिष्ट स्थान मिला। बृहत् शब्द का प्रयोग वस्तुतः इन तीनों की काव्य-सम्पदा एवं कलेवर को देखकर ही किया गया होगा। विचित्र मार्ग अर्थात् आलंकारिक शैली विद्वत्-समाज में नैषधीयचरितम् की रचना तक पूर्णतः प्रोत्थित हो चुकी थी। इस प्रकार की काव्य-शैली में काव्य-विधा की रचना कर तत्कालीन कवि-समाज अपने को गौरवान्वित समझता था। इस विचित्र मार्ग-अर्थात् आलंकारिक शैली-के प्रथम कवि हैं भारीव। भारीव के अनुकरण पर माघ ने शिशुपालवधम् की रचना की। किन्तु इन दोनों की स्पर्धा से आगे निकल जाने की भावना से श्रीहर्ष ने नैषधीयचरितम् महाकाव्य की रचना की। वस्तुतः श्रीहर्ष ने भारीव द्वारा प्रादुर्भूत विचित्र-मार्ग

की काव्य-परम्परा को वरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया। इस विचित्र-मार्ग की परम्परा पर अन्य काव्य भी लिखे गये हैं, किन्तु वे काव्य बृहत्त्रयी के गुणों से अति निम्नस्तरीय हैं।

आचार्यकुन्तक ने अन्य रीतियों एवं मार्गों का खण्डन कर तीन शैलियों की स्थापना की है—सुकुमार, विचित्र और मध्यम। वस्तुतः ये शैलियाँ कवियों के स्वभाव पर अवलम्बित होती हैं। जिस कवि का जैसा स्वभाव होता है तदनुसार उसकी काव्य-शक्ति भी होती है। विचित्र-मार्ग का सर्वप्रमुख लक्षण है शब्द और अर्थ के अन्दर उक्ति-वैचित्र्य रूप वक्रता का सफुरण होना। इस मार्ग के कवि किसी वस्तु का नूतन वर्णन प्रस्तुत नहीं करते हैं। किन्तु उक्ति-वैचित्र्य मात्र से उसी किसी अपूर्व सौन्दर्य को कोटि में पहुँचा देते हैं। भारवि, माघ, श्रीहर्ष के काव्य-ग्रन्थ उक्ति-वैचित्र्यों से भरे पड़े हैं। उनके काव्यों में अलङ्कारों को बहुलता से प्रयुक्त किया गया है। उनमें नूतन कल्पनाओं का सम्प्रयोग, व्यङ्ग्यार्थ का प्राधान्य, तथा सरस पदार्थों के लोकोत्तर वैचित्र्य से परिपूर्ण वर्णन प्राप्त होते हैं। इनके काव्यों में पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रबलभावना द्रष्टव्य है। इस शृङ्खला के कवि हैं—भारवि, भट्ट, माघ, श्रीहर्ष, मङ्गक, रत्नाकर आदि।

लघुत्रयी के तीनों काव्य महाकवि कालिदास की कृतियाँ हैं, जिसकी रचना शैली सुकुमार-मार्ग को परम्परा से सम्बद्ध है। संस्कृत-काव्य धारा में वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष आदि सुकुमार मार्ग के कवि हैं। वाल्मीकि रचित रामायण सुकुमार-शैली की सुन्दर रचना है। इनमें छोटे-छोटे भाग मनोरम पदों द्वारा भावपूर्ण अर्थों की अभिव्यक्ति प्राप्त है। इनके वर्णनों में नितान्त

स्वाभाविकता है तथा रसों का मञ्जुल समन्वय है। अलङ्कारों का भी प्रयोग है, किन्तु वे अलङ्कार अति स्वाभाविक ढंग से संयुक्त किये गये हैं। इन अलङ्कारों के सम्प्रयोग से वस्तुचित्र का सौन्दर्य भी मधुर एवं प्रसरण से स्फुरित होता है जिससे सहृदय पाठकों का मनमुग्ध ही हो जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि विवित्रमार्गी सुकुमारमार्गी के गुणों से बहुत अधिक भिन्नता रखते हैं। विवित्रमार्गी अति आलङ्कारिकता पर बल देते हैं तो सुकुमारमार्गी स्वाभाविकता और रस प्रसरण पर। इस अन्तर के अतिरिक्त भी बृहत्त्रयी की लेखन-शैली में कुछ अन्य विशिष्टताएँ हैं जो बृहत्त्रयी को अन्य महाकाव्यों की श्रेणी से अलग करती हैं। उन विशिष्टताओं को हम निम्नवत् अवलोकित कर सकते हैं—

काव्य-रचना का सर्व प्रमुख उद्देश्य माना गया है शिवेतर की क्षति कर लोक-कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना। महाकाव्यकार इस भावना से ओभ्रेप्रेरित होता है कि वह अपनी काव्य-रचना द्वारा लोक-रंजन में सहयोग कर सके अतः एवं उसके काव्य में जीवन के गुणों पर प्रकाश डाला गया रहता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह प्रायः काव्य की रचना जन-सामान्य की बुद्धि से ग्राह्य करने योग्य शैली में करता है। उसके द्वारा प्रणीत काव्य जन-सामान्य का हृदय-गम्य होता है। इस प्रकार वह काव्यकार और उसका काव्य लोक-प्रिय हो जाता है। किन्तु, बृहत्त्रयी के रचनाकारों ने उपर्युक्त दृष्टिकोण को अमान्य ठहराकर जन-सामान्य में अपनी लोक-प्रियता के सिद्धान्त को अनङ्गीकृत कर दिया है। वे विद्वत्-समाज में ही अपनी लोकप्रियता एवं प्रतिष्ठा को बहुत दृढ़ मानते हैं।

वे विद्वज्जनों की बुद्धिसह्य रचना को अपना उद्देश्य स्थापित करते हैं। इसी लिए बृहत्त्रयी में साधारण पाठकों की भावना एवं क्षमता का सम्मान न कर उच्चपाण्डित्य प्रदर्शन पर बल दिया गया है। तीनों महाकाव्य सरल एवं सहज लेखन से पराङ्मुखी हैं और वे क्लिष्ट, दुरुह और आलंकारिक लेखन की मानसिकता से अभिमत हैं। वे पाण्डित्य-प्रदर्शन की भावना में दर्शन, व्याकरण, संगीत-शास्त्र, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, कामशास्त्र, ज्योतिषशास्त्रादि विविध विषयों को जानबूझकर अपने काव्य में प्रयुक्त करते हैं और इसी में अपना गौरव समझते हैं। बृहत्त्रयी के इन तीनों काव्यों में पाण्डित्य-प्रदर्शन को श्रेष्ठता की स्पर्धा का एक उत्तरोत्तर क्रम देखने को मिलता है। भारवि द्वारा प्रवर्तित आलंकारिक शैली और पाण्डित्य-प्रदर्शन की भावना माघ द्वारा बलवत्तर रूप में अपनायी गई है और श्रीहर्ष ने उन दोनों को पीछे छोड़कर उस शैली को वरमोक्ष पर पहुँचा दिया है। इसी लिए किसी प्रशस्तिकार ने -“नैखर्धं विद्वदौ शौण्धम्” जैसी उक्ति कही है।

भारवि, माघ और श्रीहर्ष ने महाभारत के छोटे-छोटे प्रसंगों को विषय बनाकर महाकाव्यों के रूप में परिणत कर दिया है। कवित्रय ने अपनी प्रखर कल्पना से सम्प्रयुक्त लघु प्रसंगों में कृत्रिम परिस्थितियों वस्तु-विषय पैदा कर विशाल महाकाव्य का रूप प्रदान किया है। भारवि ने अर्जुन का पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के निमित्त शंकर भगवान् की आराधना करना तथा उनके द्वारा इष्ट अस्त्र का प्राप्त करना इतने लघु प्रसंगों को महाकाव्य को विषय बनाया है। माघ ने शिशुपाल के वध के निमित्त श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर के यज्ञ में जाना और वहाँ शिशुपाल का वध करना, को ही अपने महाकाव्य का विषय बनाया है। श्रीहर्ष ने नल और दमयन्ती के प्रेम और स्वयंवर में दमयन्ती द्वारा नल का वरण कर

विवाह करना, प्रसंगमात्र को अपने महाकाव्य का विषय बनाया है। वस्तुतः महाकाव्य को रचना के लिए इतने छोटे प्रसंगों को महाकाव्य का आधार-विषय नहीं बनाया जा सकता है, किन्तु कवियों ने छोटी-छोटी घटनाओं को विस्तृत रूप देकर अपने-अपने महाकाव्यों को कईसर्गों में सज्जित कर दिया है। प्रभात-वर्णन, सन्ध्या-वर्णन, स्वयंवस्वर्णन, केलिवर्णन आदि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। बृहत्त्रयी के कवियों ने छोटी-छोटी घटनाओं को अनावश्यक रूप से विस्तृत रूप देकर धारा-प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर दिया है। इसी लिए पाठक कर्ण-विषय से उबने लगता है। वस्तुतः कवित्रय घटना से सम्बन्धित अपने ज्ञान को उड़ेल देना चाहते हैं और घटना से सम्बन्धित किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ना चाहते व ऐसी स्थिति में कवियों को पाण्डित्य-प्रदर्शन का पूरा अवसर मिलता है। कवित्रय अपने छन्द-विधान, अलङ्कार-ज्ञान, पौराणिक वैशारद्व्य, दार्शनिक-पाण्डित्य का बलपूर्वक प्रयोग करते हैं। इस ज्ञान-प्रदर्शन की लिप्ता में पड़कर काव्य-रचना रस और स्वाभाविकता से बहुत दूर छूट जाती है। कवित्रय अलङ्कारों के प्रयोग से नहीं ऊबते हैं, वे अलङ्कारों की छटा और घटा लगा देते हैं। वे द्वार के मणि-विन्यास के समान एक अलङ्कार के लिए अन्य अलङ्कारों का उपनिबन्धन करते हैं। जिस प्रकार रत्नों की किरणों की शोभा के उल्लास से देदीप्यमान आभूषण रमणी के शरीर को ढक्कर अलङ्कृत करते हैं उसी प्रकार कवित्रय मार्गी बृहत्त्रयी के महा-कवियों द्वारा प्रकटयुक्त उपमा आदि अलङ्कारों की महिमा इतनी प्रकट होती है कि अलङ्कार्य उनके स्वल्प से आच्छादित सा होकर प्रकाशित होता है।

शिशुपालवध का वतुर्थ सर्ग यमकीप्रियता का उदाहरण है। षोडश सर्ग में माघ ने शिशुपाल के दूत द्वारा जो वचन कहलवाये हैं उसमें श्लेषालङ्कार की छटा झलकती है। नैषध का त्रयोदश सर्ग श्लेष-रचना की छटा से संयुक्त है। बृहत्त्रयी के महाकाव्यों में छंदों का दुरुह एवं क्लिष्ट प्रयोग की वैशिष्ट्य मनोवृत्ति देखी जा सकती है। छन्दों का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि बृहत्त्रयी के महाकाव्यों ने छन्द रचना में विशेष श्रम किया होगा। भरवि के किरातार्जुनोद्यम् के पञ्चदश सर्ग में, माघ के शिशुपालवधम् के एकोनविंशसर्ग में चित्रबन्ध छन्द-रचना देखी जा सकती है। बृहत्त्रयी के रचनाकारों ने भाषा की सरलता, सहजता एवं प्रवाहमयता के स्थान पर भाषा की क्लिष्टता, दुरुहता को प्रयुक्त किया है। नवीननिर्मित शब्दों का प्रयोग तीनों महाकाव्यों में सर्वत्र प्राप्त होता है। वर्णनात्मक स्थिति में भाषा कुछ सुग्राह्य तो होती है कि पौराणिक आख्यानो, दार्शनिक तत्त्वों, अलङ्कारों आदि के प्रयोग के स्थलों पर भाषा दुरुह और अप्रवाहमय हो गयी है। नूतन शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में तीनों महाकाव्यों की मनोवृत्ति एक समान रही है। व्याकरण की विविध विधियों का प्रयोग, नये शब्दों की सर्जना तीनों महाकाव्यों में सर्वत्र प्राप्त है। वस्तुतः भाषा की सहजता के स्थान पर क्लिष्टता का प्रयोग बृहत्त्रयी के महाकाव्यों के पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेतना के कारण प्रकट हुआ है। संस्कृत साहित्य के सुकुमार लेखन के महाकाव्यकारों में यह मनोवृत्ति नहीं देखी जाती है। उनके काव्य में भाषा की सहजता एवं सरलता को वरीयता प्रदान की गयी है।

बृहत्त्रयी में एक और विशिष्ट लेखन की प्रवृत्ति मिलती है, वह है वासनात्मक लेखन की प्रवृत्ति। बृहत्त्रयी के महाकाव्यकार शृंगार रस को स्वाभाविक एवं भावनात्मक अनुभूतियों से अपने को बहुत दूर रखते हैं। उनका कामशास्त्र के सूत्रों और उनके प्रयोजनों में अधिक रमता है। वे कामशास्त्र के विविध सूत्रों को व्यक्त कर देने को आतुर सा मिलते हैं। श्रीहर्ष ने तो वार्वाक के तर्कों से काम को अधिक महिमा मण्डित करना चाहा है। वे स्पष्ट करते हैं कि विलासिता भोग जीवन का परमसुख और लक्ष्य है। वासनात्मक एवम् असलीलता जन्य वर्णन एवं प्रदर्शन किरात के नरें सर्ग, शिशुपालवधम् के दसवें सर्ग एवं नैष्य के अदठारहवें सर्ग में प्राप्त होता है। इन कवियों के लिए प्रकृति वासनात्मक कामोद्दीपन का साधन है। प्रकृति को रमणीयता की अनुभूति का प्रयोग ये काव्यकार मनश्शान्ति के लिए कदाचित् ही करते हैं। वस्तुतः ऐसी मनोवृत्ति का फलन बृहत्त्रयी के इन महाकवियों को अतिआलङ्कारिक शैली के प्रयोग से हुआ है।

यह ध्यान देने योग्य है कि बृहत्त्रयी के महाकाव्यकार प्रचुर भंगिमा पूर्ण एवम् असहज कल्पना के धनी हैं। वे अपनी भाङ्गिमापूर्ण कल्पनाओं से अभूतपूर्व सौन्दर्य को उद्भूत करते हैं। पौराणिक आख्यानो, अलङ्कारों दार्शनिक तत्त्वों के प्रयोग से इनकी कल्पनाएँ अधिक कलात्मक चमत्कारपूर्ण और बुद्धिविलासमय हो जाती है। वस्तुतः पाठक इन कल्पनाओं की मोठी छाया में आकर दुरुहता के मार्ग की बाधाओं से उत्पन्न उषेपन से निवृत्त होकर सुख पाने लगता है और

काव्य-सुख से वमत्कृत हो उठता है। पाठक को पदलोलित्य और अर्थ-गौरव का मन्जुल समन्वय हृदयाह्लादक सा लगता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बृहत्त्रयी शैली की दृष्टि से अन्य महाकाव्यों से विशिष्ट है। बृहत्त्रयी में रस एवं स्वाभाविकता की उपेक्षा कर विलासात्मक, वासनात्मक स्रवम् अतिशृंगारिक वर्णन पर बल दिया गया है। बृहत्त्रयी में कल्पना का प्राचुर्य एवं अति आलंकारिक बंधन छाया हुआ है। शब्द-विन्यास, बहुज्ञताज्ञापन और पाण्डित्य प्रदर्शन को येतना बृहत्त्रयी के प्राणतत्त्व हैं। भारावक इस आलंकारिक शैली के जन्मदाता हैं और माघ एवं श्रीहर्ष ने उसे विशेष रूप से अपनाया है।

0 0 0 0 0
0 0 0
0

तीनों महाकाव्यों की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता

बृहत्रयी के तीनों महाकाव्यों—किरातार्जुनीयम्, शिशुपालवधम्, नैषधीयचरितम्—में लेखन शैली की दृष्टि से एकत्वता है। जिस आलंकारक शैली को जन्म देकर भारवि ने किरातार्जुनीयम् महाकाव्य को रचना की उसी शैली का अनुकरण कर माघ और श्रीहर्ष ने क्रमशः शिशुपालवधम् और नैषधीयचरितम् महाकाव्यों की रचना की। तीनों महाकाव्यों में भङ्गिमापूर्ण कल्पनावतुर्बहुलताज्ञापन एवं पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेतना, अलंकारों का अजस्र स्रोत, विलासितापूर्ण एवं वासनात्मक लेखन, रस और स्वाभिकता को उपेक्षा व्यापक रूप से प्राप्त हैं। किन्तु यह विचारणीय है कि इस अनुकरणात्मक लेखन को परम्परा में तीनों कवियों में उत्कृष्ट लेखन की प्रतिस्पर्धा की चेतना उत्तरोत्तर क्रम में मिलती है। भारवि से उत्कृष्ट लेखन के लिए माघ आतुर लगते हैं, तो श्रीहर्ष दोनों—भारवि, माघ—से उत्तम और अद्वितीय लिख देने की चेष्टा करते हैं। हम नीचे भारवि और माघ के मध्य तुलनात्मक समीक्षा करने के उपरान्त श्रीहर्ष की श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं।

भारवि और माघ दोनों एक ही महाकाव्य-क्षेत्र के युगप्रवर्तकमहा-कवि हैं। माघ भारवि की प्रेरणा से प्रभावित ही नहीं थे, अतः अतिप्रभावित भी थे उनके समक्ष भारवि के कवित्व से आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा थी। भारवि की कविता विद्वत्समाज में प्रतिष्ठित और समादृत भी हो चुकी थी, अतः माघ को

भारवि से आगे बढ़ने, विद्वत् समज में प्रतिष्ठा पाने के लिए आवश्यक था, उनकी कृतियों में वह सब कुछ हो जो भारवि की कृतियों में हो और उसके अतिरिक्त उनमें कुछ नवीनता एवं उत्कृष्टता भी हो। इसी स्पर्धा वश माघ ने अपनी रचना को भारवि को रचना से उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया है।

दोनों महाकाव्यों के कथानक महाभारत से अवतारित किये गये हैं।

दोनों महाकाव्यों का आरम्भ "श्री" शब्द से होता है। भारवि प्रत्येक सर्ग का पर्यावसान ॥श्री॥ शब्द का पर्यायवाची "लक्ष्मी" शब्द से करते हैं। किन्तु माघ अधिक यमत्कार लाने के लिए सर्ग का अन्त "श्री" शब्द से ही करते हैं। दोनों महाकाव्यों का प्रथम सर्ग संदेशकथन से युक्त है। किरात में वनेवसु प्रतिनायक दुर्योधन की गुण व्याख्या करता है तो शिशुपालवध में नारद प्रतिनायक शिशुपाल का गुण-गान श्रीकृष्ण के सम्मुख करते हैं। माघ यहाँ भारवि की स्पर्धा से आगे बढ़ने के निमित्त शिशुपाल के जन्मान्तरीय दुर्गुणों एवं दुराचारों को विवश रूप से वर्णित करने में नहीं चूकते हैं। यदि भारवि प्रथम सर्ग में द्रौपदी तथा द्वितीय सर्ग में भीम के मुख से शांन्तपूर्ण राजनीति का प्रसंग प्रस्तुत करते हैं तो माघ भी द्वितीय सर्ग में बलराम जी के मुख से ओजस्वीतापूर्ण तथा उद्धव जी का वर्णन केना ही उचित समझते हैं। तृतीय सर्ग में ॥किरात० में॥ अर्जुन की यात्रा का वर्णन है तथा शिशुपाल के तृतीय सर्ग में श्रीकृष्ण भगवान् को यात्रा का वर्णन है। माघ तृतीय सर्ग में नागरिकों का बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करते हैं। यदि किरात में वेदव्यास

पाण्डवों का मार्ग दर्शन करते हैं तो शिशुपालवध में नारद श्रीकृष्ण का मार्गदर्शन करते हैं। किरात में अर्जुन तपश्चर्या के निमित्त इन्द्रील पर्वत जाते हैं और शिशुपालवध में श्रीकृष्ण रैवतक पर्वत के समोप ठहरते हैं। भारवि वतुर्थ और पंचमर्ग का उपयोग हिमालय और शरदश्रुत के वर्णन के लिए प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर भारवि विविध छन्दों का प्रयोग करते हैं। माघ का वतुर्थ तथा पञ्चम सर्ग का उपयोग रैवतक पर्वत तथा वहाँ के मनोहारी दृश्यों के वर्णन के लिए प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर भारवि और माघ दोनों कवियों ने यमक अलंकार का बहुशः प्रयोग किया है। अष्टम सर्ग में भारवि ग्रन्थर्व तथा अप्सराओं के पुष्पावय तथा जल-क्रीड़ा का वर्णन किया है, तो माघ द्वारा सप्तम सर्ग में यादवों के साथ यादवांगनाओं के पुष्पावय और अष्टम सर्ग में उनकी जलक्रीड़ा का मनोहर एवं विशद वर्णन प्रस्तुत किया गया है। किरात के सप्तम सर्ग में ग्रन्थर्व एवं अप्सराओं के सेनानिवेश का वर्णन है तो शिशुपाल में पञ्चम सर्ग में ही श्रीकृष्ण के सेना निवेश का वर्णन प्राप्त हो जाता है। यदि भारवि नवम सर्ग में ही सन्ध्या, चन्द्रोदय, सुरतादि का वर्णन कर डालते हैं तो माघ नवम सर्ग में सन्ध्या, चन्द्रोदय तथा दशम सर्ग में पानगोष्ठी एवं सुरत का विस्तृत वर्णन करते हैं। दोनों कवियों का प्रभातवर्णन अतीव मनोहारी है। किरात में अर्जुन घोरतपश्चर्या करते हैं तो शिशुपाल में युधिष्ठिर की यज्ञसभा तथा राजसूय-यज्ञ के विस्तृत वर्णन हैं। भारवि अन्तिम चार सर्गों में शिव और अर्जुन का घोर युद्ध दर्शाते हैं तो माघ यादव-पाण्डवों के घोर युद्ध को निरूपित करते हैं। यदि भारवि 15 वें सर्ग में बन्धमय छन्दों की रचना करते हैं, तो माघ 19वें सर्ग में बन्धमय छन्दों की रचना

करते हैं। यदि भारवि अपने महाकाव्य को 18 सर्गों में समाप्त करते हैं तो माघ 20 सर्गों में शिशुपाल को समाप्त कर वस्तुतः काव्य बनाने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः माघ भारवि की अपेक्षा समस्त कथानक को सुन्दर एवं विस्तृत करने की चेष्टा करते हैं। श्रीहर्ष भी नैषधीयचरितम् के लिए कथानक का वयन महाभारतसे करते हैं। यद्यपि वे कथानक को भारवि और माघ की पद्धति पर विकसित करते हैं। तदपि कथानक के सर्गों का वर्ण्य-चित्रण अपने पूर्ववर्ती कवियों भारवि-माघ के वस्तु-चित्रण की दृष्टि में रखकर निर्धारित करने की चेष्टा की गयी है। वनेश्वर और नारदकी तरह हंस दूत एवं उपदेशक का कार्य करता है। नल का दौत्य कार्य भी बृहत्त्रयी के पूर्ववर्ती कवियों की दौत्य शैली में सम्पन्न कराया गया है। नल एवं दमयन्ती का सम्मेलन एवं सम्भोग-क्रीड़ा का वर्णन बृहत्त्रयी के अन्य कवियों के अनुकरण पर किया गया है। अन्तिम चार सर्गों में देवस्तुति चन्द्रोदय, सूर्योदय, नलदमयन्ती का विलास-वर्णन भी माघ और भारवि के काव्य के अनुगमन का प्रमाण है। त्रयोदश सर्गों को पञ्चनली वर्णन श्लेषात्मक वर्णन का उत्कृष्ट अंकन है। वैवाहिक भोज का दृश्य भारवि और माघ को रमणियों की क्रीड़ा-क्रीड़ा के अनुस्यू है। श्रीहर्ष माघ और भारवि से उत्कृष्ट कथनक देने के लिए अपने महाकाव्य नैषध का समापन 22 सर्गों में करते हैं। काव्य-क्लेवर की दृष्टि से किरात से शिशुपाल दीर्घतर है और नैषध तो इन दोनों से बहुत अधिक दीर्घ है।

वर्णन-वैचित्र्य को दृष्टि से शिशुपालवध किरातार्जुनीयम् से सुन्दर और अत्तम है। भारवि विविध विषयों के वर्णन में सहृदय हैं। प्रकृति-वर्णन ॥सर्ग-5॥ मनोभाव-वर्णन , युद्ध-वर्णन ॥सर्ग 12-18॥ , जल विहार-वर्णन ॥सर्ग-8॥, श्रुत-वर्णन ॥सर्ग-4॥, सुरत वर्णन ॥सर्ग-9॥ आदि अत्यन्त मनोहर हैं। माघ अपने वर्ण-विषय को भारवि की शैली पर तो निर्धारित करते हैं, किन्तु उनसे उच्च कला, प्रतिभा और कल्पना के प्रयोग को करने की चेष्टा करते हैं। वर्णनों में माघ की सूक्ष्मदृष्टि प्रशंसनीय है। वे कल्पना को गहराई तक ले जाने के लिए वर्ण-विषय पर पूरा सर्ग ही लगा देते हैं। द्वारकासमुद्र का वर्णन ॥सर्ग-3॥ रैवतक पर्व का वर्ण ॥सर्ग-4॥, श्रुतों का वर्णन ॥सर्ग-6॥ जल-क्रीड़ा वर्णन ॥सर्ग-8॥, प्रभात-वर्णन ॥सर्ग-6॥ युद्ध वर्णन ॥18-20॥ में नवीन कल्पनाओं का दर्शन होता है। श्री हर्ष तो इन दोनों-भारवि-माघ-कवियों से अधिक श्रेष्ठ कल्पना , कला, प्रतिभा का प्रयोग करते हैं। पौराणिक प्रसंगों के बीच भंगिमा-पूर्ण कल्पना का प्रयोग श्रीहर्ष की कल्पना-शक्ति का प्राण-तत्त्व है। वे अपने छोटे से विषय दमयन्ती-वर्णन तक को भी कल्पनात्मक इन्द्रजाल में पिरो देना चाहते हैं। वे इस पर पूरा एक सर्ग खर्च कर देते हैं। सरोवर वर्णन ॥सर्ग-1॥, दमयन्ती नखशिख-वर्णन ॥सर्ग-7॥, राजवर्णन ॥सर्ग-11-13॥, फन्यनली वर्णन "सर्ग-13" वार्वक-मत वर्णन ॥सर्ग-17॥, संभोग - वर्णन ॥सर्ग-18॥ प्रातः काल , सूर्योदय, चन्द्रास्त, चन्द्रोदय वर्णन ॥सर्ग 19॥ आदि श्रीहर्ष की उत्कृष्ट कल्पना और वर्णन वैचित्र्य को देखकर उसकी शक्ति के अनुपम उदाहरण मानते हैं। वस्तुतः पाठक-वैचित्र्य को देखकर चमत्कृत रह जाता है, वह सहज रूप से कह उठता है कि श्रीहर्ष भारवि, माघ, से वर्णन-वैचित्र्य में बहुत आगे हैं।

छन्द योजना में कालिदास के अतिप्रिय ६ छन्दों के अनुपात में

भारवि ने 12 छन्दों में वैशिष्ट्य दिखाते हैं तो माघ 16 छन्दों में। भाव्याम्भीर्य तथा चित्रालंकारों के प्रयोग में भारवि और माघ दोनों कीव अनुष्टप् जैसे सरल छन्द का प्रयोग करते हैं। श्रीहर्ष ने छन्द प्रयोग में बड़ी दक्षता-प्राप्त की है। छोटे छन्दों की तुलना में हरिणी, शार्दूलविक्रीडित, मदाक्रान्ता, स्रग्धरा आदि बड़े छन्दों के प्रयोग में भी उन्हें उतनी ही सफलता मिलती है। नैषध में 19 छन्दों का प्रयोग है।

किरात के 15 वें सर्ग में अनेक बन्धों के चित्रविचित्र श्लोक प्राप्त होते हैं। कहीं-कहीं ऐसे चित्रबन्ध श्लोकों के दो-तीन अर्थ निकलते हैं। चरमान्त उस श्लोक में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें केवल एक ही व्यन्जन "न" का प्रयोग हुआ है। चित्रबन्ध श्लोकों की संख्या पूरे महाकाल में 10 प्रतिशत से भी कम है अन्यत्र भारवि सर्वथा सरल हैं। माघ चित्रालंकारों के प्रयोग में भारवि से आगे हैं। वे गुरजबन्ध, चक्रबन्ध आदि नये बन्धों का प्रयोग करते हैं। विश्वपाल के 19 वें सर्ग में चित्रालंकारों का आश्रय लेकर व्यूह-रचना के भेदों का वर्णन है। चित्रालंकारों में कही एकाक्षर, कहीं द्व्यक्षर, कहीं एकाक्षर पाद, अर्थसम, गोमूत्रिका बन्ध, भुरजबन्ध, चक्रबन्ध, सर्वतोभद्र आदि प्रमुख हैं। श्रीहर्ष ने चित्रबन्ध अलंकारों का प्रयोग तो नहीं किया किन्तु उत्प्रेक्षों, अर्थव्लेष, यमक, उपमा आदि अलंकारों में यमत्कार डालने का प्रसास किया है।

भरवि का पाण्डित्य उनके व्याकरण से प्रमाणित किन्तु कठिन और अल्प प्रयुक्त क्रियासूचों और शब्दों के प्रयोग करने में दिखाई पड़ता है। कर्मवाच्य लिट् लकार से क्रियापद भारवि की रचना में प्रायः मिलते हैं। तन् आस धातुओं से बने पदों का बहुधा प्रयोग प्राप्त है। कहीं कहीं श्लेष के वार अर्थ निकलते हैं। किरात के प्रथम तीन सर्ग क्लिष्ट लेखन के कारण पाषाण-त्रय कहे जाते हैं। माघ का भाषा पर असाधारण अधिकार है। वे पद-पद पर पदलालित्य प्रयुक्त करने का प्रयास करते हैं। नवीन शब्दावली को दृष्टि से शिशुपाल शब्द-कोष की भाँति है। संस्कृत काव्य-समालोचकों ने यहाँ तक कह डाला "नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते।" श्रीहर्ष को व्याकरण और कोश के बिना सम्झना कठिन है। उनकी भाषा की कठिनता में अप्रचलित शब्दों का प्रयोग मुख्य कारण है। व्याकरण का अगाध पाण्डित्य सूत्रनायक, प्रतीतवर, अध्यामुका, हंसस्पृशम् जैसे अनेकानेक नवीन शब्दों को गढ़ लेने की क्षमाता उन्हें प्रदान करता है। शब्द-चमत्कार एवं शब्द-क्रीड़ा की प्रवृत्ति के कारण श्लेष तथा यमक जैसे अलंकारों से वे अपनी भाषा को दुरुह एवं दुर्बोध बना देते हैं। नैषध में एक ही विषय पर कई श्लोकों में वर्णन मिलेगा पर सर्वत्र नवीन शब्दावली एवं अभिनव पद-शय्या उपलब्ध होगी। नैषध में शब्द और अर्थ का मनोहर समन्वय है। भाषा को दृष्टि से श्रीहर्ष भारवि और माघ से बहुत आगे हैं।

पाण्डित्य-प्रदर्शन किरातार्जुनीयम्, शिशुपालवधम् नैषधीयवीरतमूनीनां महाकाव्यों में प्राप्त होता है। भारवि, माघ, श्रीहर्ष वेद-वेदांग, स्मृति-पुराण, व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शन, राजनीति, आयुर्वेद, नीतिशास्त्र, संगीतशास्त्र, हस्तिप्रवादि विधाओं, पाक्षशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, ज्योतिष, कामशास्त्र आदि के उद्भूत विद्वान् हैं। तीनों कवियों ने अपने ज्ञान का परिचय दिया है। किन्तु जो पाण्डित्य-प्रदर्शन की विपुलता एवं व्यापकता नैषध में है वह अन्य महाकाव्यों में नहीं है। माघ अपने पाण्डित्य-प्रदर्शन को मध्यम स्तर पर प्रयुक्त करते हैं और भारवि यत्र-तत्र। श्रीहर्ष दार्शनिक-य ज्ञान के ज्ञापन के लिए इतना आतुर रहते हैं कि पार्वक-मत-प्रदर्शन ॥सर्ग-17॥ के लिए एक अतिरिक्त सर्ग की व्यवस्था कर डालते हैं। कामशास्त्रीय ज्ञान-प्रज्ञापन के निमित्त दो-दो सर्गों का प्रावधान कर डालते हैं। राजनीतिक ज्ञान के प्रदर्शन में तीनों कवि अच्छी रुचि दिखाते हैं। श्रीहर्ष शैली-राजिकता का संयोग है। वस्तुतः पाण्डित्य-प्रदर्शन में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का दर्शन होता है और नैषध तो विद्वानों की ओषध ही हो गया है।

सन्धियोजना एवं रस-प्रसङ्ग में तीनों कवि अनुपम प्रदर्शन करते हैं। कथानक में वे कुतूहल सदैव बनाये रखते हैं, कथानक बाधाओं में भ्रमण करता हुआ लक्ष्य को प्राप्त होता है। सन्धियोजना में किरात एवं शिशुपाल में बहुत ही साम्य है। नैषध सन्धियोजना में अद्भुत रूप से उत्कृष्ट है। बल - दमयन्ती का प्रेम इन्द्रादि देवों द्वारा उत्पन्न किये व्यवधानों में सफल हो पायेगा या नहीं

यह पाठक को सदैव क्योटा है। नैष्ठ में सभी प्रकार के रसों का उत्कृष्ट एवं सफल प्रयोग देखने को मिलता है, यद्यपि किरात एवं शिशुपालवध भी रसयोजना में अति उत्तम हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों महाकाव्य कथानक-विकास, वर्णन-वैचित्र्य, कल्पना-संयोजन छन्दोऽलंकार नैष्ठ्य, भाषा-विन्यास, पाण्डित्यप्रदर्शन सन्धि-योजना और रस-प्रसवण में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। किरतार्जुनीयम् के अनुकरण पर अन्य दोनों महाकाव्यों शिशुपालवधम् और नैष्ठ्यवीरतम् की रचना की गयी है, किन्तु इन दोनों में भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठता कैतत्त्व विद्यमान है। भारवि ने किरात में जिस अलङ्कारसमयी विशिष्ट शैली का बीजारोपण एवं वर्तन किया, माघ के काव्य में उसका पूर्ण पल्लवन एवं प्रतिफलन हुआ और श्रोतृ के काव्य में आकर उसका चरम परिपाक हुआ। यही इन तीनों महाकवियों एवं उनके महाकाव्यों की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का स्वस्व है। इस पाण्डित्य-प्रदर्शन पूर्ण शैली का प्रयोग इन महाकवियों ने अपने विविध दर्शन-ज्ञान के रूप में किया। काव्य की उर्वरा भूमि पर इन कवियों की व्युत्पत्ति के बल से उगा हुआ दर्शन-ज्ञान सुस्पष्टपरि-लक्षित होता है। काव्य-भूमि पर उपजी इन्हीं विविध दार्शनिक प्रवृत्तियों एवं दार्शनिक तत्त्वों का समालोचन ही इस प्रबन्ध का प्रतिपाद विषय है।

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

द्वितीयोऽध्यायः

समस्त सांसारिक प्राणी अपनी सहज प्रवृत्तियों से परिवारित रहते हैं।

वे अपने जीवन की रक्षा के लिए उद्योग करते हैं।

मनुष्य एवं पशु में सहज प्रवृत्तियों का नियन्त्रण

होने पर भी मनुष्य अपने बौद्धिक क्षमा-क्षमात् पशु से भिन्न है। पशु का जीवन निर्वाह निरुद्देश्य होता है, किन्तु मनुष्य अपने बौद्धिक विविशष्टता के कारण सहज प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर जीवन को स्थितियों का नियन्त्रण करता है। वह संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है, वह केवल वर्तमान के लाभ पर नियन्त्रण नहीं करता है, अपितु भविष्य के परिणामों पर भी दृष्टि डालता है। बुद्ध की सहायता से वह युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। युक्ति पूर्वक तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को "दर्शन" कहते हैं। युक्ति पूर्वक यह विचार करना कि मनुष्य क्या है? उसके जीवन का क्या लक्ष्य है? यह जीवन कहाँ से आया? इस जीवन का कालान्तर में क्या होगा? यह संसार क्या है? इस संसार का स्रष्टा कौन है? जीवन निर्वाह का उचित मार्ग क्या है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन्हें प्रायः विभिन्न देशों के मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही सुलझाने का प्रयत्न करते आ रहे हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार हमें तत्त्व का साक्षात्कार हो सकता है। इसी को "सम्यक् दर्शन" या "दर्शन" कहते हैं। मनु का कथन है—"सम्यक् दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्यको बंधन में डाल नहीं सकता, जिसको यह सम्यक् दृष्टि नहीं है वे ही संसार के जाल में

पँस जाते हैं।”

सम्यक् दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबद्धयते ।

दर्शिन विहीनस्तु संसारं प्राप्तिमायते ॥

प्राचीन तथा अर्वाचीन, हिन्दू तथा अहिन्दू, आस्तिक तथा नास्तिक

जितने प्रकार के भारतीय हैं, सभी के दार्शनिक विचारों को “भारतीय दर्शन” कहते हैं। कुछ लोग भारतीय दर्शन को “हिन्दू धर्म” या “हिन्दू दर्शन” का पर्याय समझते हैं, वस्तुतः यह सर्वथा अनुचित है। हिन्दू शब्द का अर्थ वैदिक धर्मावलम्बी है, जबकि भारतीय शब्द एक उपमहाद्वीप के समग्र जन समुदाय को व्यक्त करता है और भारतीय दर्शन से तात्पर्य होता है भारतीय उप महाद्वीप के समग्र जन समुदाय की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति ? माधवाचार्य एक वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दू थे तदपि उन्होंने अपनी कृत “सर्व-दर्शन-संग्रह” में चार्वाक, बौद्ध, तथा जैन मतों को भी उद्धृत किया है। इन मतों के संस्थापक वैदिक धर्मावलम्बी नहीं थे। तदपि, इन मतों को भारतीय दर्शन में सन्निविष्ट किया गया है।

प्राचीन वर्गीकरण के आधार पर भारतीय दर्शन दो खण्डों में विभक्त किया गया है— आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन में — मीमांसा, वेदान्त, साङ्ख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शन परिगणित हैं। इन्हें षड्दर्शन की संज्ञा भी दी जाती है। द्रष्टव्य है, आस्तिक दर्शन से तात्पर्य ईश्वरवादो दर्शन नहीं है। उपर्युक्त परिगणित दर्शनों में सभी ईश्वर को सत्ता की स्वीकृति नहीं देते हैं। वस्तुतः

इनकी वैदिक अभिमान्यता के कारण इन्हें आस्तिक दर्शन से संज्ञापित किया जाता है। मीमांसा एवं साङ्ख्य ईश्वर की सत्ता को आङ्गीकृत नहीं करते हैं तद्व्यतिरिक्त इन्हें आस्तिक कहा जाता है, क्योंकि ये वेद के वर्णस्व को स्वीकार करते हैं। इन षड् आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त इतर दर्शन यथा-शैव दर्शन, पाणिनीय दर्शन, रसे-श्वर दर्शन, आयुर्वेद, वैष्णव दर्शन आदि हैं। इन दर्शनों को उल्लेख माधवाचार्य कृत "सर्व दर्शन संग्रह" में प्राप्य है। तीन नास्तिक हैं- चार्वाक, बौद्ध तथा जैन। इनके मत में वेद की निन्दा की गयी है। ज्ञातव्य है कि चार्वाक दर्शन परलोक में विश्वास नहीं करता है, किन्तु बौद्ध तथा जैन परलोक में विश्वास करते हैं।

भारतीय साहित्यावलोकन में "वेद" आदि साहित्य स्पेण गृहीत है। भारतीय चिन्तन-परम्परा में वेद का विशिष्ट एवं अप्रतिम स्थान है। वेदोपरान्त जो भारतीय चिन्तन-प्रवाह परिस्फुटित हुए वे वेद से अतिशय प्रभावित रहे। भारतीय दर्शन पर वेद का प्रभाव दो प्रकार से पड़ा। उपरि परिदत्त है कि वेद को अंगीकृत करने वाले "वैदिक दर्शन" षड्दर्शन" से संज्ञापित हैं। इनमें मीमांसा पुनश्च वेदान्त तो वैदिक संस्कृति से ही अनुप्राणित हैं। वेद में दो विचार धारायें थीं। एक का सम्बन्ध कर्मसेवा तो दूसरे का ज्ञान से। प्रथम वैदिक कर्म-काण्ड तथा द्वितीय वैदिक ज्ञान-काण्ड के रूप में परिज्ञात हैं। दोनों विचारधाराओं में स्वकीय दृष्टिकोण से वैदिक विचारों की मीमांसा हुई, एतद्वशात् इन दोनों को कदाचित् मीमांसा भी कहते हैं। स्पष्ट है कि पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा और वेदान्त को उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा

कहते हैं। साङ्ख्य , योग, न्याय और वैशेषिक दर्शनों का प्रवर्तन वैदिक विचारों के प्रभाव में नहीं हुआ है, किन्तु ये दर्शन अपने विचारों में वेद का विरोध नहीं करते हैं। वेद का विरोध तो वार्वाक, बौद्ध तथा जैन दर्शन करते हैं।

भारतीय दर्शनों का क्रमिक विकास नहीं हुआ, अर्थात् एक-एक मतवाद के बाद दूसरा मतवाद नहीं आया, अपितु अनेक दर्शन समानान्तर रूप से विकसित हुए। इनके विकास में शताब्दियों तक का समय लगा। भारत में दर्शन को जीवन का एक अनिवार्य पक्ष माना जाता रहा था। इस तत्त्व का भारत में दर्शनों के प्रवर्तन एवं विकास में अहम भूमिका रही। यहाँ ज्यों ही किसी दार्शनिक मत का प्रतिपादन होता था त्यों ही उनके अनुयायियों का सम्प्रदाय स्थापित हो जाता था। सम्प्रदाय के सभी सदस्य उस दार्शनिक विचार को अपने जीवन का अंग मानते थे और तदनुसार जीवन का संवहन करते थे। यह विश्वास एवं अनुसरण वंशोत्तर चलता रहता। इस प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय को एक अविच्छिन्न परम्परा बृद्ध रही। यही कारण रहा कि भारत में विभिन्न दर्शन शताब्दियों तक जीवित रहे। प्रत्येक सम्प्रदाय अपने विचारों एवं मतों को सबल एवं सुदृढ़ करने के लिए युक्ति पूर्वक पर-आक्षेप की प्रणाली का संप्रयोग करते थे। एक मतवाद दूसरे मतवाद की परस्पर आलोचनाएँ करता था। पूर्वपक्षी प्रतिपक्षी के आक्षेप का युक्ति पूर्वक खंडन करता था। वस्तुतः इस प्रथा का सुन्दर परिणाम आया। विचारों में गहनता एवं अन्वेषण का स्थान बना एवं नित - नूतन साहित्य की आवश्यकता हुई। वेद के बाद उपनिषद् और इनके उपरान्त

सूत्र साहित्य की उत्पत्ति में इसी उपर्युक्त तथ्य का प्रभाव था। दार्शनिक विचारों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप सर्वप्रथम सूत्र साहित्य में ही दृष्टिगत होता है।

सूत्र शब्द का अर्थ सूत है। किन्तु, उपर्युक्त प्रसंग में सूत्र का अर्थ "संक्षिप्त" स्मृति सहायक उक्ति है—

लघूनि सूचितार्थानि सुवल्पाक्षरपदानि च ।

सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनोषिणः ॥— भूमती १/१४॥

बादरायण के "ब्रह्म-सूत्र" में वेदों के, विशेषतः उपनिषदों के दार्शनिक विचारों का संग्रह है और सुव्यवस्थित रूप में व्यक्त किया गया है। वेद तथा उपनिषद् के आश्रम भी इस ग्रन्थ में निराकृत हुए हैं। मोमांसा के लिए जैमिनि, न्याय के लिए गोतम, वैशेषिक के लिए कणाद, योग के लिए पतञ्जलि ने सूत्र ग्रन्थों की रचना की। ईश्वर कृष्ण कृत "साङ्ख्यकारिक" भी साङ्ख्य दर्शन पर प्रमाणिक रचना है। सूत्र-ग्रन्थों को निश्चिष्टता को अपवारित करने हेतु भाष्य ग्रन्थों की सर्जना हुई। एक ही सूत्र-ग्रन्थ पर कई भाष्य लिखे गये। भाष्यकारों ने अपने-अपने भाष्य में अपने-अपने मत-वादों को पुष्टि की। उदाहरणार्थ— शंकर, रामानुज, श्रीकंठ, मध्व, बल्लभ, निम्बार्क-चार्य, बलदेव आदि भाष्यकारों ने ब्रह्म-सूत्र के भिन्न-भिन्न भाष्य लिखे।

देश को सभ्यता एवं संस्कृति की प्रतिष्ठा एवं गौरव वहाँ के दर्शन पर अवलम्बित होते हैं। भारतीय दर्शन में अनेक मतवाद पाये जाते हैं। एक मतवाद दूसरे मतवाद का खण्डन करता है परन्तु उनके मध्य जो विशिष्टता है, वह है, उनकी

नैतिक एवं आध्यात्मिक साम्यत्व। भारतीय दर्शन पुरुषार्थ-साधना के मार्ग को निर्दिष्ट करता है। भारतीय दर्शन मात्र मानसिक कुतूहल को ही शान्त करने का प्रयास नहीं करता, अपितु जीवन-बोध भी देता है कि दर्शन की जीवन में क्या उपादेयता है, वह स्पष्ट करता है कि जीवन के लिए दूर-दृष्टि भविष्य-दृष्टि और अन्तर्दृष्टि की नितान्त आवश्यकता है। वस्तुतः इसी आशय से प्रत्येक दार्शनिक ग्रन्थकार अपने पुस्तक के प्रारम्भ में लिख देता है कि उसकी पुस्तक से पुरुषार्थ-साधन में क्या सहायता मिल सकती है। अस्तु, पाश्चात्य विद्वानों की धारणा भ्रान्ति पूर्ण है कि भारतीय दर्शन केवल -नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र हैं। भारतीय वेदानुकूल या वेद विरोधी जितने भी दर्शन हैं, सभी ने दुःख निवारण का प्रयत्न किया है। जीव के दुःखों का क्या कारण है; इसे जानने के लिए सभी दार्शनिक मतवाद अनुसंधान करते हैं। दुःखों का किस प्रकार नाश हो, एतद् विषय पर भी सभी दर्शन संसार तथा मनुष्य के अन्तर्निहित तत्त्वों का अनुसंधान करते हैं। भारतीय दर्शन नैराश्रय को विनष्ट कर आशा की ओर अग्रसारित करते हैं। वे नैराश्रय के कारण को अभिज्ञापित करते हैं। वे सहज तृष्णाओं और अज्ञानात्मक उद्वेगों को स्थिति को स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः इन्हीं विकारों के बढ़ते प्रक्रम के कारण हम दुःखों का भोग करते हैं; इनका विशद वर्णन भारतीय दर्शनों में है किन्तु, साथ ही साथ वहीं आशा का संदेश भी व्यक्त है। इन विचारों का सारांश महात्मा बुद्ध के समस्त ज्ञान का निचोड़ उनके आर्य-सत्त्वों में मिलता है। ये इस प्रकार हैं- 1. दुःख है 2. दुःख का

कारण है। 3. दुःख का निरोध है। 4. दुःख निरोध का मार्ग है। इस प्रकार सिद्ध है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति निराश्रय से हुई है, किन्तु उसके सम्प्रवेश एवं पर्याव-
सन आशा के मार्ग में हुए हैं।

भारतीय दर्शन जगत् की शाश्वत नैतिक व्यवस्था को अङ्गीकार करते हैं। वार्वाक का भौतिकवाद ही एकमात्र अपवाद है, जो जगत् की नैतिकता को अवधूत नहीं करता है। वार्वाक के अतिरिक्त जितने भारतीय दर्शन हैं, चाहे वे वैदिक हों या अवैदिक, ईश्वरवादो हों या अनोश्वर वादी-श्रद्धा एवं विश्वास की भावना से संयुक्त हैं। वैदिक काल में भी लोगों में इस नैतिक व्यवस्था के प्रति श्रद्धा थी। ऋग्वेद को ऋषयों इसे प्रमाणित करती है। ऋग्वेद में इस व्यवस्था को "ऋक्" शब्द से नामांकित किया गया है। मोमांसा में इसे "अपूर्व" कहा गया है। न्याय वैशेषिक में इसे "अदृष्ट" कहते हैं। यही नैतिक व्यवस्था कालान्तर में कर्मवाद कहलायी। कर्मवाद का तात्पर्य है कि किस हुए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है और बिना किस हुए कर्म का कुछ फल नहीं मिलता है। हमारे कर्मों के फल विरन्तन रहते हैं और हमारे जीवन को घटनाये पूर्व कृत कर्मों पर अवलम्बित रहती हैं। जैन तथा बौद्ध भी कर्मवाद को मानते हैं। भारतीय दर्शन में कर्म के चार रूप दिये गये हैं- 1. कर्मजात शक्ति 2. संयमीकर्म 3. प्रारब्ध कर्म 4. संवीयमान कर्म। भारतीय दर्शन को इस नैतिक व्यवस्था से जीवन में श्रद्धा एवं विश्वास उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय लोग भाग्यवाद को स्वीकार करते हैं। उनका विचार रहता

है कि वर्तमान का दुःख पूर्वजन्म कृत अपकर्मों का प्राप्तिफल है। सतद्वशात् भविष्यगत जोवन को शान्ति एवं सुख हेतु आशा के साथ सुकर्म करने को चेष्टा करते हैं।

भारतीय दर्शन सारे जगत् को एक रंगमंच के रूप में मानते हैं। जिसतरह रंगमंच पर नाटक के पात्र अभिनयार्थ सुसज्जित होकर प्रकट होते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी विभिन्न कर्म एवं स्वों से जगत् में प्रकट होता है और पूर्व निर्दिष्ट कर्मानुसार जीता है। वस्तुतः शरीर, परिस्थितियाँ और इन्द्रियाँ आदि प्रकृति अथवा ईश्वर से तो मिलते हैं किन्तु उनको प्राप्त पूर्वार्जित कर्मानुसार ही होती है।

भारतीय दर्शन को एक और विशेषता है कि वह अज्ञान को बंधन का कारण मानता है। बंधन से मुक्ति संसार तथा आत्मा के तत्त्वज्ञान से सम्भव है। बारम्बार जन्म लेना तथा दुःखों के परित्राण को सहना ही जोव के लिए बन्धन है। पुनर्जन्म की निवृत्ति मोक्ष से सम्भव है जैनमत, बौद्ध मत, साङ्ख्य तथा अद्वैत वेदान्त तो मोक्ष को प्राप्त, जीवन-काल में ही सम्भव है, स्पष्ट करते हैं। भारतीय दर्शन में ज्ञान-प्राप्ति के निमित्त दो मार्ग सुझाये गये हैं—1. निदि-
ध्यासन 2. आत्म-संयम । जिस प्रकार अनवरत सांसारिक कैतवों, प्रपंचों से सम्बद्ध रहने से अज्ञान एवं कुसंस्कार को पुष्टि होती है, उसी प्रकार विरीत दिशा में अनवरत चिन्तन एवं अभ्यास से उनका विनाश किया जा सका है। वस्तुतः ज्ञान की पुष्टि हेतु ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में समाविष्ट करने को नैरन्तरिक चेष्टा की आवश्यकता होती है। साधना और अभ्यास के द्वारा अज्ञान का नाश एवं

तत्त्वज्ञान के प्रति श्रद्धा को पुष्टि सम्भावित होते हैं। मन, राग, द्वेष, ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियों का नियन्त्रण आत्मसंयम कहा गया है। आत्म-संयम से यह अर्थ होता है कि हमें इन्द्रियों के कुवृत्तियों को मात्र दमन ही नहीं करना है अपितु उन वृत्तियों को भावोन्नयन भी करना है। इस तथ्य को योग दर्शन "यम" और "नियम" योगांगों से सम्झाता है। अन्यान्य आस्तिक एवं नास्तिक बौद्ध, जैन दर्शन इस तथ्य को मैत्री, कृष्णा मुदिता आदि के अनुश्लेष में व्यक्त करते हैं। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन्द्रियों को राग द्वेष से रहित कर तथा अपने व्यस में लटक आत्मविजयी हो जाते हैं, वे इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी प्रसाद या सन्तोष प्राप्त करते हैं।¹

नैतिक तथा आध्यात्मिक विचारों को समानता के अतिरिक्त भारतीय दर्शनों में यह भी सादृश्य है कि वे देश और काल की अनादि एवं अनन्त मानते हैं। भारतीय दर्शन में सृष्टि क्रम को अनादि व्यक्त किया गया है। वर्तमान सृष्टि के पूर्व अन्यान्य सृष्टियाँ हुई और उनका प्रलय हुआ। अनादि विश्व में पृथ्वी एक नगण्य बिन्दु मात्र है। सांसारिक जीवन तथा वैभव नश्वर एवं महत्त्व हीन है। जीवन मानो काल समुद्र में बुलबुला है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। न जाने इस काल-समुद्र में कितने बुलबुलों को सम्भूत होता है और उनका विनाश होता है। इन

1. रागद्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्रवणम् ।

आत्मवशीर्विधेया त्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

विचारों का भारतीय तत्त्व-विज्ञान पर पूर्ण प्रभाव है। दार्शनिकों को अनन्त के अनुसंधान की प्रेरणा यहीं से मिली । दार्शनिकों को यह स्पष्ट हुआ कि जीवन की एक नैरन्तरिक धारा है और क्षणिक जीवन में लिप्त रहना व्यर्थ है। इसी नैरन्तरिक धारा के व्यापक दृष्टि का प्रभाव है कि वे इस परिवर्तनशील जगत् को शाश्वत नहीं मानते हैं और अनित्य की अपेक्षा नित्य को अङ्गीकार करते हैं। मनुष्य का शरीर ~~सूक्ष्म~~, तुच्छ क्षणिक एवं नगण्य है तथापि इसके साहाय्य से वह आध्यात्मिक पुरुषार्थ से देश-काल के बन्धन से परे शाश्वत शाश्वत और परम आनन्द को प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः मनुष्य जन्म एक दुर्लभ सम्पत्ति है। ये भगवान् बुद्ध कहते हैं-
 "क्लिच्छो मनुस् स पिरलाभा" । भागवत में भी कहा गया है कि "दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः।"

पार्विक दर्शन के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानते हैं। सभी दार्शनिक मत स्वीकृत होते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति जीवन के दुःखों के नाश से सम्भव है। कुछ भारतीय दार्शनिक मत मोक्ष से केवल दुःखों का अन्त ही नहीं, अपितु परम आनन्द लाभ सम्झते हैं। वेदान्त, जैन आदि मतों के अनुसार मोक्ष से आनन्द की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने की एक युक्ति है। दर्शन यह स्थापित करता है कि इस जीवन का स्रष्टा ईश्वर है। यह जीवन विरन्तन नहीं है, अपितु नश्वर है। जन्म-मरण, दुःख, क्लेशों का मूल कारण कर्म-बन्धन है। कर्म-बन्धन का नाश ही मोक्ष है। मोक्ष के वाद जोव को भगवत् प्राप्ति होती है। वस्तुतः भगवत् प्राप्ति से परमानन्द की प्राप्ति होती है। वस्तुतः भगवत् प्राप्ति से परमानन्द को प्राप्ति होती है। भारतीय दर्शन का यही मूल तत्त्व है।

0 0 0 0 0
0 0 0
0

भारतीय दर्शन के तत्त्वों का विवेचन

भारतीय दार्शनिक परम्परा में छः आस्तिक दर्शन—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त और तीन नास्तिक दर्शन—जैन, बौद्ध, चार्वाक की गणना की जाती है। प्रकट रूप में सभी दर्शनों के चिन्तन की अपनी-अपनी धारायें हैं, किन्तु परोक्ष रूप में चार्वाक को छोड़कर लगभग सभी दर्शनों के चिन्तन में मूलतः एक स्वता है। चार्वाक आत्मा और जन्मान्तर को नहीं मानता है, जबकि अन्य दर्शनों के चिन्तन का मूल आधार यही दोनों दार्शनिक तत्त्वों की आस्था है। इन दार्शनिक तत्त्वों को स्थापित करने का प्रत्येक दर्शन का अपना-अपना दृष्टिकोण है। कर्म और जन्मान्तर को अवधारणा को स्थापित करने में कुछ दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को अङ्गीकृत करते हैं तो कुछ नहीं। हम भारतीय दर्शन के तत्त्वों का अध्ययन कतिपय अधोलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे—

चार्वाक दर्शन

चार्वाक मतानुसार प्रत्यक्ष ही एक मात्र प्रमाण है। अनुमान, आगम आदि जितने भी प्रमाण हैं वे सभी मिथ्या एवं भ्रममूलक हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हमें भौतिक जगत् का ज्ञान होता है। जड़, जगत् चार प्रकार के भौतिक पदार्थ—वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से विनिर्मित हैं। संसार के सभी द्रव्य इन्हीं चारों भौतिक तत्त्वों में समाविष्ट हैं। इन सभी द्रव्यों का ज्ञान इन्द्रियों से होता है। चार्वाक आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते हैं। उपर्युक्त चारों भूतों से मनुष्य की सृष्टि हुई

है, उसमें कोई आत्मा जैसी सार वस्तु नहीं है। यह कथन कि "मैं स्थूल हूँ", "मैं सूक्ष्म हूँ", "मैं पंगु हूँ"—पूर्णतः स्पष्ट करता है कि मनुष्य और उसका शरीर भेदरहित है। मनुष्य में जो चैतन्य है वह मनुष्य एवं शरीर का एक अभिन्न गुण है। मनुष्य का निर्माण अचेतन तत्त्वों से हो सकता है। किन्तु अचेतन तत्त्वों से चेतन सत्ता की उत्पत्ति सम्भव है। यह उसी प्रकार जिस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के मिलने से एक नये रूप और गुण की उत्पत्ति हो जाती है। एक ही वस्तु विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न रूप और गुण धारण कर लेती है। ताम्बूल में रक्त वर्ण नहीं डाला जाता है, किन्तु जब ताम्बूल पत्र से घृणा, छेरकृत्या, सुपारी, पुंगीफल आदि डाले जाते हैं तो रक्त वर्ण का आविर्भाव हो जाता है। वस्तुतः इसी तरह मनुष्योंत्पत्ति भी है। जब सभी चारों भौतिक तत्त्वों का सम्मिलन एक विशेष स्थिति में होता है तो स्वभावतः उसमें चैतन्य गुण का आविर्भाव हो जाता है। जब शरीर का विनाश हो जाता है तब चैतन्य गुण भी नष्ट हो जाता है। तत्त्वतः मृत्यु के बाद कोई भी सार तत्त्व नहीं बचता। अतएव यह मन्तव्य सर्वथा मिथ्या है कि मृत्यु के बाद मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है।

प्रत्यक्ष-प्रमाणावलम्बी जड़वादो पार्विक ईश्वर के अस्तित्व को भी मिथ्या प्रतिष्ठित करते हैं। भौतिकवादो होने के कारण वे प्रत्यक्ष प्रमाण से, ईश्वर अग्राह्य है, सिद्ध करते हैं, अतः ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर ही नहीं है तब संसार की सर्जना में उसका योग सर्वथा तर्कहीन है। संसार की सर्जना यत्कर्मों के संयोग

से है। वस्तुओं के विघटन से प्रलय अथवा मृत्यु है। ईश्वर - मिथ्यात्व-वशात् समस्त ईश्वर-परिकल्पना, तदाराधना, स्वर्गिक कामना नितान्त निरर्थक है। भौतिकवादी पार्वाक वेदों पुरोहितों को अप्रमाणिक एवं भ्रामक सिद्ध करते हैं। पुरोहितों के कर्मकाण्ड स्वार्थवशात् परिकल्पित हैं, यह उनके जीविका निर्वाह का साधन है। बुद्धिमत्ता

इसी में है कि प्राप्त जिवन को अधिकाधिक सुख योग्य बनायें। सुख साधनों के लिए हर भौतिक दृष्टिकोण को प्रयुक्त किया जा सकता है। द्रष्टव्य है कि अन्य लक्ष्यों की अपेक्षा सुखार्जनात्मक प्रयत्न अधिक सुसाध्य, सुनिश्चित एवं आनन्दकर है। यह नितान्त भ्रामक है कि सुख परित्यजनीय हैं क्योंकि वे दुःखों से संपृक्त रहते हैं। भूसे से मिले रहने के कारण कौन अन्न का पोर त्याग कर देता है अथवा पशु के डर से कौन खेतों में फसल नहीं उगाता है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि जीवन में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के लिए दुःखों को निरन्तर अपवारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। संक्षेपतः - "यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्।" ही उनके जीवन का सिद्धान्त है।

जैन दर्शन

जैन मत का प्रवर्तन ऐतिहासिक युग से बहुत पूर्व हो चुका था। जैन मत में 24 तीर्थङ्करों की एक श्रृंखला है। महावीर 24 वें तीर्थङ्कर थे। ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जैनियों को "जिन" भी कहा गया है। ये मुक्त विचरण करते थे और जैनमत का प्रचार करते थे।

जैन मतावलम्बी प्रत्यक्ष के साथ-साथ अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों को मानते हैं। उनका मन्तव्य है कि अनुमान की सत्यता के लिए तर्क-विज्ञान के नियम अपौरुषेय हैं अन्यथा वार्त्तिक-दार्शनिकों का यह तर्क ही सत्य होगा कि अनुमान प्रमाण भ्रममूलक होता है। शब्द प्रमाण तब सत्य होता है जब वह आप्त अर्थात् विश्वसनीय व्यक्ति का कथन हो। जैन मत को धारणा है कि आध्यात्मिक विषयों का यथार्थ ज्ञान प्रारम्भ में प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता। स्तदर्थ सर्वज्ञ तथा विमुक्त जिनों या तीर्थङ्करों के वचन ही प्रमाण हैं। इन्हीं तीन प्रमाणों के साहाय्य से जैन दर्शन स्थापित है। प्रत्यक्ष के द्वारा भौतिक तत्त्वों का बोध होता है। जैन मत भी स्वीकार करता है कि भौतिक द्रव्यों की रचना चार प्रकार के तत्त्वों से हुई है। भौतिक तत्त्वों के अतिरिक्त अनुमान के द्वारा आकाश, काल, धर्म और अधर्म का बोध होता है इनके लिए स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि, भौतिक द्रव्यों के लिए स्थान एक अनिवार्य पक्ष है। अतः जब भौतिक द्रव्य स्थान घेरते हैं तो आकाश अवश्य है। द्रव्यों की अवस्थाओं के परिवर्तन के लिए काल अनिवार्य है। अतः, काल अवश्य है। धर्म तथा अधर्म क्रमशः गति और स्थिति के कारण परिज्ञात होते हैं, अतः इस युक्ति से इनको भी स्थिति सिद्ध होती है। जैनियों में धर्म तथा अधर्म विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हैं। धर्म और अधर्म गति और स्थिति के कारण स्म्य है। इन उपर्युक्त द्रव्यों के अतिरिक्त वेतन वस्तु अर्थात् जीव को भी द्रव्य के स्म्य जैनियों ने माना है। सुख-दुःख की स्थिति में

व्यक्ति अनुभवोपरान्त जीव को सत्ता को स्वीकारता है। जैन मत पार्श्विक के उस तर्क का खण्डन करते हैं कि चैतन्य की उत्पत्ति भौतिक द्रव्यों से होती है। वे कहते हैं कि ऐसा कदापि नहीं देखा गया है कि भौतिक द्रव्यों के सम्मिलन से चैतन्य उत्पन्न हो गया हो ।

जैन मतावलम्बी का विचार है कि जितने सजोव शरीर हैं उतने ही जीव हैं। वे मनुष्य, पशु-पक्षी, पेड़-पौधों और धूलिकणों में जीव की सत्ता स्वीकार करते हैं। सभी जीव समान चैतना से सम्पन्न नहीं हैं। वनस्पति एवं धूलिकणवासी जीव एकैन्द्रिय होते हैं। कीटपतय निम्न कोटिक जीव द्वौन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, होते हैं। किन्तु मनुष्य में पंच इन्द्रियाँ होती हैं। वस्तु-ज्ञान के माध्यम ये इन्द्रियाँ ही हैं। तथापि यही इन्द्रियाँ दुःख का मूल भो है, इनका बन्धन ही जीवबन्धन है। प्रत्येक जीव को अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य एवं अनन्त सुख पाने की क्षमता प्राप्त है। किन्तु, कर्म का बन्धन ही इस उपलब्धि में बाधक है। जीव के कर्म और उसको कामनाएँ पुद्गल को बाँधती हैं।

जैन दर्शनिक मोक्ष-निर्वाण को सर्वथा सम्भव घोषित करते हैं। तीर्थङ्करों का जोवन ही सतर्क प्रमाण है। वे बन्धन होने के निःस्पृहीन उपायों का निर्देश देते हैं—1. सम्यक् दर्शन, 2. सम्यक् ज्ञान 3. सम्यक् वीर्य । जैन महात्माओं के उपदेश-श्रवण, सम्यक् दर्शन है। उन महात्माओं के उपदेश का बोध, सम्यक् ज्ञान है तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का अनुशीलन सम्यक् वीर्य है।

इन्ही सम्यक् त्रय से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है।

जैन दार्शनिक ईश्वर-सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर के स्थान पर वे तीर्थङ्करों को स्वीकार करते हैं। उनके लिए तीर्थङ्कर ही ईश्वर की तरह सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान् हैं।

प्राणियों पर दया एवं अहिंसा करना जैन मत का विशिष्ट मन्तव्य है। सर्वविवार समादार भो जैनियों का एक विशेषण है। संसार की प्रत्येक वस्तु भिन्न-भिन्न होती है। कभी कोई वस्तु भावात्मक हो सकती है तो कभी अभावात्मक भी हो सकती है। वे मानते हैं कि किसी विषय का कोई मत एकान्त सत्य नहीं हो सकता। अतः असत्यता के निवारण के लिए विचारों में सतर्क होना अनिवार्य है। इसी कारण वे अपनी उक्तियों में "स्यात्" शब्द का प्रयोग करते हैं।

जैनदर्शन वस्तुवादी, बहुसत्तावादी एवं अनोश्वर वादी है।

बौद्ध-दर्शन

बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनके उपदेशों में बौद्ध-दर्शन के तत्त्व प्राप्त होते हैं। महात्मा बुद्ध मनुष्य के रोग, जरा, मृत्यु आदि को देखकर नितान्त पीड़ित हुए और इन दुःखों के कारण को जानने के निमित्त उन्होंने वर्षों तक अध्ययन तप और चिन्तन किया। अन्ततः बोधिया'ज्ञान प्राप्त होने पर वे निष्कर्ष पर पहुँचे कि - 1. दुःख है। 2. दुःख का कारण है। 3. दुःख का अन्त है। 4. दुःख दूर करने के उपाय हैं। इन चारों को "आर्य-सत्य" कहा गया है। महात्मा बुद्ध को अनुभव हुआ कि दुःख केवल विशेष परिस्थितियों में ही नहीं रहते हैं,

अपितु जगत् को सभी जीव सदैव इससे पीड़ित रहते हैं। जो सुखात्मक प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वे दुःखात्मक ही होते हैं। श्री महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार की सभी भौतिक या आध्यात्मिक वस्तुएँ अपने किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। एतद् प्रकारेण जगत् को सारो वस्तुएँ अनित्य हैं, सभी परिवर्तनशील हैं। हमारी मृत्यु का कारण हमारा जन्म है। हमारे जन्म का कारण हमारी तृष्णा है। हमारी तृष्णा ही हमें विषयलोलुप बना देती है, इस विषय लोलुपता का कारण हमारा अज्ञान है। इस तरह अगर हमें ज्ञान हो जाय तो पुनर्जन्म का बंधन विनष्ट हो जाय और दुःखों का अन्त हो जाय। दुःखों के दूर करने के उपाय को "अष्टमार्ग" कहते हैं क्योंकि इसमें आठ साधन दिये गये हैं। 1. साम्यक् दृष्टि 2. साम्यक् संकल्प, 3. साम्यक् वाक्, 4. साम्यक् कर्मान्त 5. साम्यक् आजीव, 6. साम्यक् व्यायाम, 7. साम्यक् स्मृति, 8. साम्यक् समाधि। इन आठ साधनों से बुद्धि निर्मल, दृढ़ एवं प्रकाशक होती है।

प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में महात्मा बुद्ध के निम्नोक्त दार्शनिक तथ्य उपलब्ध हैं—1. सभी विषयों के कारण हैं अर्थात् कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो स्वयं-भूत हो। 2. सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील हैं। ज्यों-ज्यों उनके कारणों में परिवर्तन आता जाता है, त्यों त्यों उन वस्तुओं में भी परिवर्तन होता जाता है। 3. अतः इन परिवर्तनशील धर्मों के अतिरिक्त किसी द्रव्य का अस्तित्व प्रमाणित नहीं है। 4. किन्तु वर्तमान जीवन का क्रम चलता रहता है। वर्तमान जीवन के क्रम के अनुसार आगामी जीवन की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार एक बीज के द्वारा अन्य बीज

की उत्पत्ति होती और यह प्रक्रिया अनवरत रहती है, उसी प्रकार एक जीवन के कर्म द्वारा दूसरे जीवन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अनवरत प्रवाह बना रहता है।

महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने उनको शिक्षाओं को दार्शनिक व्यवस्था दी। आगे चलकर एक मत वाले अनुयायियों के अनेक सम्प्रदाय बन गये। वे इस प्रकार हैं - 1. माध्यमिक मत या शून्यवाद। इस मत के अनुसार संसार शून्य है। बाह्य और अन्तर सभी विषम असत् हैं, अतएव इस मा को शून्यवाद कहते हैं। 2. योगाधार मत या विज्ञानवाद। इस मत को मान्यता है कि सभी बाह्य पदार्थ मिथ्या हैं। जो वस्तु बाहरी दोष पड़ती है, वह चित्त की प्रतीति मात्र है। चित्त का विचार चित्त के बिना नहीं हो सकता। इस मत के अनुसार बाह्य और आभ्यन्तर दोनों सत्य हैं। बाह्य वस्तुएँ यदि असत्य होतीं तो हमें अबाह्य वस्तुओं को देखने के लिए उनकी बाह्य रूप से अपेक्षा न होती अपितु मन अन्तः स्पर्श देख लेता। किसी बाह्य वस्तु की सर्वत्रसत्ता नहीं हो सकती। अतः यह सिद्ध है कि मन के अतिरिक्त बाह्य जगत् का अस्तित्व है। चतुर्थ मत है वैशेषिक मत जो बहुत कुछ सौत्रांतिक मत में समता रखता है। दोनों मतों के अनुसार मनोमत प्रतीति एवं बाह्य सत्ता दोनों सत्य हैं, किन्तु किस प्रकार बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है- इसमें दोनों में मतभेद है। वैशेषिकों के अनुसार बाह्य वस्तुओं को ज्ञान हमें प्रत्यक्षतः होता है,

मानसिक चित्रों अथवा प्रतिस्पर्शों के द्वारा अनुमानसे नहीं होता है। जबकि सौत्रान्तिकों का वस्तु ज्ञान बाह्य अनुमान पर अवलम्बित है।

धार्मिक प्रश्नों पर बौद्धमत दो सम्प्रदायों -हीनयान और महायान में विभक्त है। हीनयान- अधिकतर दक्षिण भारत, लंका, ब्रह्मदेश आदि में और महायान -मुख्यतः तिब्बत, चीन और जापान में प्रचलित हैं। शून्यवाद और विज्ञानवाद महायान के अन्तर्गत है और सौत्रान्तिक एवं कैश्यापिक हीनयान के अन्तर्गत हैं। हीनयान के अनुसार निर्वाण के द्वारा व्यक्तिगत दुःखों को नाश होता है, जब कि महायान के अनुसार निर्वाण सम्पूर्ण प्राणियों के दुःखों के नाश के निमित्त प्रयुक्त किया जा सकता है।

न्याय दर्शन

न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम हैं। न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। युक्तियों के साहाय्य से इस दर्शन को प्रतिष्ठित किया गया है। न्याय दर्शन चार प्रमाण-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द को मानता है। वस्तुओं के साक्षात् ज्ञान को प्रत्यक्ष कहे हैं। जिस वस्तु से हमारे का प्रत्यक्ष होता है उसका संयोग यदि आँख, कान जैसी बाह्य इन्द्रियों से हो तो उसे बाह्य - प्रत्यक्ष कहते हैं। किन्तु यदि केवल मन से संयोग हो तो उसे अन्तः-प्रत्यक्ष कहते हैं। लिङ्ग परामर्श को अनुमान कहते हैं। अनुमान के लिए लिङ्ग अर्थात् साधन अपरिहार्य है। अनुमीत वस्तु अर्थात्

साध्य और लिङ्ग में व्याप्ति सम्बन्ध रहता है। साधन एवं साध्य के नियत अर्थात् साध्य-सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। लिङ्ग ॥साधन॥ के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अनुमान में कम से कम तीन वाक्य तथा अधिक से अधिक तीन पद होते हैं। इन पदों को पक्ष, साध्य तथा साधन ॥लिङ्ग॥ कहते हैं। पक्ष उसे कहते हैं, जिसमें लिङ्ग का अस्तित्व मालूम है और साध्य का अस्तित्व प्रमाणित करना है। साध्य को अनुमित वस्तु तथा साधन को व्याप्ति गमक सम्बन्ध कहते हैं। जैसे—“यह पर्वत अग्निमान् है क्योंकि यह धूमवान् है। जो धूमवान् है वह अग्निमान् है।” यहाँ पर्वत पक्ष है, अग्निसाध्य तथा धूम साधन है।

उपमान में संज्ञा, संज्ञी के सम्बन्ध स्थापन को उपमान कहते हैं। आप्त अर्थात् विश्वसनीय व्यक्तियों की उक्तियों से अज्ञात वस्तुओं के सम्बन्ध में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। नैयायिक इन चार के अतिरिक्त और किसी प्रमाण को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार अन्य सभी प्रमाण इन्हीं चार प्रमाणों में समाहित हैं।

न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा देह, इन्द्रिय तथा उनके द्वारा ज्ञेय विषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, तृष्णा, फल, दुःख तथा अपवर्ग प्रमेय हैं। न्याय का लक्ष्य आत्मा को शरीर, इन्द्रिय तथा विषयों के बन्धन से मुक्त करना है। आत्मा शरीर और मन से भिन्न है। शरीर भौतिक पदार्थों से बना है। मन प्रणु है, सूक्ष्म, नित्य तथा अविभाज्य। मन आत्मा के लिए एक निमित्त कारण है, क्योंकि आत्मा मन के द्वारा सुःख, दुःख आदि को अनुभव करता है। अतः मन को अंतरिन्द्रिय कहते हैं। आत्मा को चैतन्य का संसार लगता होता है, जब आत्मा का सम्बन्ध किसी वस्तु से इन्द्रियों के माध्यम से होता है। इस प्रकार चैतन्य आत्मा विषय-वस्तु के सम्पर्क में आकर वस्तु ज्ञान करता है। मुक्तावस्था में आत्मा से उसके सारे सांसारिक सम्पर्क शून्य हो जाते हैं और वस्तु ज्ञान लुप्त प्राय हो जाता है। मन परमाणु के समान सूक्ष्मतम है, किन्तु आत्मा विशुद्ध, अमर तथा नित्य है। आत्मा ही सांसारिक विषयों में आसक्त या अनासक्त होता है। यही विषयों से राग द्वेष करता है। परिणामतः आत्मा को पापाबद्ध या दुःखग्रस्त होना पड़ता है। तत्त्वज्ञान से दुःखों का अन्त हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस अवस्था को अपवर्ग कहते हैं। किंचिद् दार्शनिकों का मन्तव्य है कि यह अवस्था आनन्दमय होती है, किन्तु नैयायिकों का मानना है कि मुक्त होने पर आत्मा तो चैतन्य ही हो जाता है अतः सुख-दुःख किसी की अनुभूति नहीं रहती है।

नैयायिक ईश्वर के अस्तित्व के लिए अनेक युक्तियाँ देते हैं। संसार के सभी पदार्थ परमाणुओं से विरचित हैं। यह कार्य मनुष्य की बुद्धि एवं सामर्थ्य से असम्भव है, क्योंकि उसकी क्षमता सीमित है। इस कार्य के लिए असोमित क्षमता सामर्थ्य वाले कर्ता की आवश्यकता अपरिहार्य है। इस संसार का विनिर्माता निश्चय ही घेतन आत्मा है जो सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ तथा सांसारिक नैतिक व्यवस्था का पोषक है, वही ईश्वर है। ईश्वर ने संसार की सृष्टि अपने निमित्त न करके, अपितु प्राणिमात्र के कल्याण के लिए किया है। मनुष्य स्वकर्मानुसार संसार में सुखों और दुःखों का भोग करता है। किन्तु उसके दुःखों का निराकरण ईश्वर की दया एवं मार्ग दर्शन से सम्भव है। मनुष्य तार्किक ज्ञान^१ दुःखों से मुक्ति पा सकता है।

वैशेषिक-दर्शन

वैशेषिक-दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। उनका दूसरा नाम उल्लूक था। न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन में समता दीख पड़ती है। वैशेषिकों का मूल उद्देश्य अपवर्ग प्राप्त है। वैशेषिक मत से संसार को सभी वस्तुएँ सात पदार्थों में विभक्त हैं। ये पदार्थ हैं— द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं— क्षिति, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन। इनमें प्रथम पाँच भौतिक हैं और उनके गुण क्रमशः वार प्रकार के परमाणुओं से विनिर्मित हैं। ये परमाणु अणु^२ कण^३ की अन्तिम अवस्था है।

आकाश, दिक् तथा काल अप्रत्यक्ष हैं जो नित्य तथा विश्व हैं। मन परमाणुवत् है, नित्य है, अन्तरिन्द्रिय है। किन्तु यह विश्व नहीं है। आत्मा शाश्वत तथा सर्वव्यापी है। यह चैतन्य उद्भव-स्थल है। मन के द्वारा आत्मा की अनुभूति होती है। गुण द्रव्यों के लिए होता है। गुण में गुण नहीं होता है और न ही उसे कर्म होता है। गुण में गुण नहीं होता है और न ही उसे कर्म होता है। गुण की संख्या 24 है। कर्म गत्यात्मक होता है। गुण के समान यहाँ भी द्रव्यों में प्राप्य है। पाँच प्रकार के कर्म होते हैं— उद्देश्ये उत्प्रेषण, अवप्रेषण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन। किसी वर्ग के साधारण धर्म को सामान्य कहते हैं। गायों में एक साधारण धर्म गोत्व है अतः गोत्व को सामान्य कहेंगे। साधारण धर्म-सामान्य-नित्य है। नित्य द्रव्यों की पृथक्ता के मूल कारण को विशेष कहते हैं। इसी विशेष की स्थापना के कारण इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। सामान्यतया वस्तुओं में भिन्नता देखी जा सकती है, किन्तु एक प्रकार के परमाणुओं में भिन्नता लक्षित होने में कीटाई होती है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक परमाणु में भिन्नता उनकी अपनी विशेषता के कारण अवश्य होती है। परमाणुओं की विशेषताओं को ही विशेष कहते हैं। समवाय नित्य सम्बन्ध को कहते हैं। अवयवों का अवयवों के साथ गुण अथवा कर्म का द्रव्यों के साथ, सामान्य का व्यक्तियों के साथ समवाय का सम्बन्ध होता है। वस्त्र एवं धागों में समवाय का सम्बन्ध होता है। वस्त्र एवं धागों में समवाय का सम्बन्ध

होता है। गति का कर्ता में गायक में समवाय का सम्बन्ध होता है। नहीं रहने को अभाव कहते हैं। "वहाँ घट नहीं है"—में घट का अभाव लक्षित है। अभाव चार प्रकार—प्रागभाव, ध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव, तथा अन्योन्याभाव। किसी वस्तु की उत्पत्ति के पहले उपादान में जो उसका अभाव होता है उसे प्रागभाव कहते हैं। मिटने के देर में घट का ओ अभाव है। किसी वस्तु के ध्वंस हो जाने पर जो उसका अभाव हो जाता है उसे ध्वंसाभाव कहते हैं। दो वस्तुओं में अतीत, वर्तमान, तथा भविष्य के लिए जो अभाव होता है उसे अत्यन्ताभाव कहते हैं, जैसे, वायु में स्थ का अभाव दो वस्तुओं में जो पारस्परिक भेद के रहता है, उसे अन्योन्याभाव कहते हैं। जैसे, घट और पट दो अलग वस्तुएँ हैं। एक का दूसरे में पूर्णतः अभाव है।

सांसारिक वस्तुओं के निर्माता के रूप में ईश्वर अथवा परमात्मा का अस्तित्व अनुमान द्वारा सिद्ध है। ईश्वर तथा मोक्ष के विषय में वैशेषिक तथा न्याय में पूर्णतः साम्य है।

सांख्य दर्शन

सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल थे। सांख्या दो तत्त्वों को स्वीकार करता है। ये दो तत्त्व—पुरुष और प्रकृति हैं। पुरुष चेतन है। चेतना पुरुष का आगन्तुक गुण नहीं है अपितु स्वस्व ही है। पुरुष शरीर, मन, इन्द्रियादि से पूर्णतः भिन्न है। यह नित्य है। यह प्रकृति के कार्यों का अवलोकन कर्ता है। यह

स्वयं कार्य नहीं करता है। यह सर्वथा निर्विकार है। प्रकृति के कार्यों का भोक्ता पुरुष ही है। पुरुष अनेक हैं। प्रत्येक जीव के साथ एक-एक पुरुष है। सांख्य पुरुष की अनेकता पर युक्तियाँ देता है। कुछ मनुष्य सुखी रहते हैं तो कुछ दुःखी। कुछ जन्म लेते हैं तो कुछ मरते हैं। एक मनुष्य के लंगड़े होने पर सभी मनुष्य लंगड़े नहीं होते हैं। परिणामतः पुरुष एक नहीं, अपितु अनेक हैं।

प्रकृति संसार का मूल कारण है। प्रकृति नित्य किन्तु षड्र है। यह निरन्तर परिवर्तनशील है। इसका मूल उद्देश्य पुरुष ही है। पुरुष को आकर्षित करना इसका लक्ष्य है। सत्त्व, रज, तम, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। सत्त्व प्रकाशक, रज गतिशील और कर्म करता है। तम गुरु, अवल एवं आवरणकारी है। सृष्टि की आदि में ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं किन्तु सृष्टि काल में इनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है और किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। साधारण अर्थ में इन्हें गुण नहीं मानना चाहिये। इनकी पृथक् विशिष्टता है। इन्हें इस तरह समझना चाहिये जिस प्रकार कोई रस्ती तिगुनी डोरियों से बनी हुई हो। प्रकृति उसी प्रकार इन तीन मौलिक तत्त्वों से स्थापित है। वस्तुओं को सुखात्मक, दुःखात्मक एवं मोहात्मक देखा जा सकता है। इसे तीन गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। मीठा भोजन किसी का प्रिय खाद्य, क्लिष्ट का अप्रिय खाद्य तथा किसी के लिए निरपेक्ष खाद्य होता है, वस्तुतः यह दशा त्रयगुण वशात् होती है।

सांख्य दर्शन की एक प्रमुख अवधारणा है सत्कार्यवाद। सत् कारण से सत् कार्य की उत्पत्ति है। वस्तुतः कारण एवं कार्य में ऐक्य है। सत् तिल & कारणों & सत् तेल "कार्य" को उत्पत्ति होती है। सांख्या परिणामवादी है। प्रकृति का द्वितीय नाम प्रधान है। यह संसार का मूल कारण है, अतः इसके परिणाम सत्कार्यवाद के अनुसार तद्रूप & प्रकृति रूप & होते हैं। इसलिए प्रकृति की सृष्टि सत्त्व रज, तम से आच्छन्न होने से सुखात्मक, दुःखात्मक एवं मोहात्मक होती है।

सांसारिक सृष्टि पुरुष प्रकृति के संयोग से होती है। पुरुष के संयोग काल में प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था भंग होती है, उनमें विक्षोभ होता है। जगत् की सृष्टि इसी क्रम में है। सत्त्व के अधिक्यवशात् प्रकृति से महत् की उत्पत्ति होती है। महत् के सत्त्व गुण पर जब पुरुष का चैतन्य-प्रकाश पड़ता है, तब महत्भी चैतन्य की तरह लगता है। एतद् वशात् प्रकृति भी चैतन्यवत् हो जाती है। महत् तत्त्व को बुद्धि भी कहते हैं क्योंकि इसमें चिन्तन की वैशिष्ट्यता आ जाती है। चिन्तन की इसी वैशिष्ट्यता के कारण बुद्धि "सृष्टि" के लिए मूल तत्त्व है। बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार अभिमान कहा जाता है। इसी अहंकार के संयोग से आत्मा स्वयं को कर्ता मानने लगता है। अहंकार से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन की उत्पत्ति होती है। मन उभयेन्द्रिय है क्योंकि इससे ज्ञान और कर्म दोनों सम्पादित होते हैं। तम की प्रचुरता वशात् अहंकार से पाँच तन्तु-मात्रों-शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध की व्युत्पत्ति होती है। पञ्च तन्मात्रों से

पञ्च महाभूतों-आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी-की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सांख्य में 25 तत्त्व प्राप्त होते हैं। पुरुष के अतिरिक्त अन्य सभी तत्त्व प्रकृत गत हैं। अतः उनका कारण प्रकृति है। प्रकृति का कोई कारण नहीं है। पुरुष किसी का न कारण और न परिणाम ही है।

५५४७३४

पुरुष आविद्यावशात् प्रकृति में अपने को आबद्ध पाता है। जबकि पुरुष निरूपेक्ष एवं नित्य है। पुरुष की आविद्या एवं प्रकृति-संयोग आबन्धन के कारण जीव स्वयं को दुःखाबद्ध पाता है। किन्तु जब पुरुष में विवेक की उत्पत्ति होती है और उसे प्रकृति से अलग होने का ज्ञान होता है तब उसके दुःखों का अन्त हो जाता है। शरीर, मन, इन्द्रिय आदि के दुःख उसके अपने नहीं लगते। पुरुष इस निरूपेक्षा-वस्था में संसार का द्रष्टा मात्र रह जाता है। इसी अवस्था को “मुक्त्या” “केवल्य” कहते हैं। इसे जीवन-मुक्ति भी कहते हैं। इस अवस्था की अधीप्ति के लिए धीरे, सतत आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। तब जाकर आत्मज्ञान होता है।

सांख्य ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। संसार की सृष्टि के लिए प्रकृति ही पर्याप्त है। अतः ईश्वर के अस्तित्व की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सत्कार्य-वाद, परिणामवाद ईश्वर के अस्तित्व में बाधक है। क्योंकि, जब ईश्वर शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील होगा तो उसके परिणाम कार्य “सृष्टि” में अवश्य विद्यमान हो जायेगा। इस प्रकार सृष्टि शाश्वत एवं अपरिवर्तन-शील कदापि नहीं हो सकती है। सांख्य के भाष्यकार विज्ञान भिष्म ईश्वर के अस्तित्व

को अन्य रूप में ग्रहण करते हैं। उनका कथन है कि ईश्वर प्रकृति का द्रष्टा मात्र है, स्रष्टा नहीं।

योग- दर्शन

योग-दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन में कई प्रसंगों में समता है। सांख्य के प्रमाण एवं तत्त्व योग को भी स्वीकार्य हैं। योग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, जबकि सांख्य नहीं विश्वास करता है। योग सांख्य के 25 तत्त्वों को ग्रहण करता है। सांख्य मोक्ष प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान को अपरिहार्य मानता है। योग इस तथ्य को स्वीकार तो करता है, किन्तु विवेक ज्ञान अर्थात् आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए वह योगाभ्यास को अनिवार्य मानता है। योग चित्तवृत्ति के निोध को कहते हैं। चित्त की पाँच भूमियाँ-क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, सकाग्र एवं निरुद्ध हैं। क्षिप्तचित्तवृत्ति में चित्त की पंचलता सांसारिक वस्तुओं के अनुसार रहती है। मूढ़ चित्तवृत्ति में चित्त की कञ्चलता मन्द रहती है। इन चित्तवृत्तियों में योगाभ्यास असम्भव रहता है। सकाग्र एवं निरुद्ध चित्तवृत्ति में ही योगाभ्यास असम्भव रहता है। सकाग्र अवस्था में चित्त किसी ध्येय में केन्द्रीभूत रहता है। निरुद्धावस्था में चिन्तन-परम्पराभी विच्छिन्न हो जाती है। योग दो प्रकार का संप्रज्ञातयोग, असंप्रज्ञातयोग होता है। संप्रज्ञात योग में चित्त ध्येय पर पूर्णतः तन्मय रहता है और ध्येय का पूर्ण ज्ञान चित्त में विद्यमान रहता है। किन्तु इस ध्येय विषय का ज्ञान असंप्रज्ञात योग

में लुप्त हो जाता है और चित्त की सारी क्रियाएँ छिन्न हो जाती है।

योगाभ्यास के आठ अंग हैं, जिन्हें योगांग कहा गया है। ये हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तथा समाधि। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अभ्यास करना यम है। शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, तथा ईश्वर-प्रणिधान का अभ्यास करना नियम है। आनन्दप्रद शारीरिक स्थिति आसन है। नियन्त्रित रूप से स्वास ग्रहण, धारण एवं त्याग प्राणायाम है। इन्द्रियों को विषयों से अलग करना प्रत्याहार है। चित्त को किसी वस्तु पर केन्द्रित करना धारणा है। किसी विषय पर सुदृढ़ एवं अविच्छिन्न चिन्तन ध्यान है। ध्यान-शील चित्त को ध्येय वस्तु में तल्लीन हो जाने का समाधि है।

योग दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है। चित्त की सकाग्रता एवं आत्मज्ञान दर्शन के लिए ईश्वर का अस्तित्व आवश्यक है। ईश्वर पूर्ण, शाश्वत, सर्व-व्यापी, सर्वज्ञ एवं सर्व दोष-रहित है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए निम्नवत् युक्तियाँ हैं— अनुशासन एवं व्यवस्था के लिए सर्वोच्च कर्ता का होना आवश्यक है। ज्ञान में न्यूनताधिक्य है अतः पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण ज्ञाता का होना अपरिहार्य है। प्रकृतिपुरुष के संयोग से सृष्टि तथा संयोग-भंग होने से प्रलय होता है। यह संयोग एवं संयोग भंग की अवस्था स्वभावतः नहीं है, अपितु ईश्वर इसका व्यवस्थापक है, जिससे वह पुरुष के कृत्यों के अनुसार उसके पाप एवं पुण्य के कर्मों का प्रतिफल दे सके।

मीमांसा - दर्शन

मीमांसा दर्शन वेदवादी है और इसके संस्थापक थे महर्षि जैमिनी ।

इसे पूर्व मोमांसा भी कहते हैं। मीमांसा दर्शन की मान्यता है कि वेद अपौरुषेय हैं; वेद असंदिग्ध स्वेष्ट प्रामाणिक हैं तथा वेद नित्य हैं। वेद के कर्मकाण्डों को युक्ति पूर्वक प्रतिपादित करना मीमांसा का प्रमुख उद्देश्य है। मोमांसा में प्रमाणों का सविस्तार वर्णन है, जिसका प्रमुख लक्ष्य है कि यह सिद्ध हो सके कि सभी ज्ञान स्वतः प्रमाण हैं। वस्तुतः एतद् प्रकारेण यह सिद्ध होता है कि वेद स्वतः प्रामाणिक हैं। ज्ञानोत्पत्ति पर्याप्त साधुग्री पर ही सम्भव है। किन्तु सबसे आवश्यक है मन में ज्ञान के प्रति विश्वास का होना। प्रत्यक्ष , अनुमान एवं शब्द प्रमाणों से उत्पन्न ज्ञान के प्रति हमारी बलवती निष्ठा ही ज्ञान के प्रति संदेह को दूर करती है। वेद से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें हमारा विश्वास रहता है। संदेह की स्थिति में मीमांसा युक्तिपूर्वक वैदिक ज्ञान को प्रतिनिष्ठित करती है।

वेद में धर्म एवं अर्थ का निराकरण दिया गया है। विहित कर्मों का पालन एवं निषिद्ध कर्मों का त्याग धर्म कहलाता है। वेद विहित कर्मों का पालन निष्ठा पूर्वक एवं निष्काम भाव से करना चाहिए। वस्तुतः वेद-निष्पादित कर्मों को स्वर्कृत्य-भाव से करना चाहिए। इस विधि के परिपालन से पूर्वार्जित कर्मों का नाश होता है और देहावसान पर मुक्ति प्राप्ति होती है। प्राचीन मीमांसा

का मन्तव्य है कि स्वर्ग या विशुद्ध सुख को प्राप्ति ही मोक्ष है किन्तु परवर्ती काल में मोक्ष का तात्पर्य जन्म नाश या दुःखों का अन्त माना जाने लगा।

मीमांसा आत्मा की निरन्तरता में विश्वास करती है। यदि आत्मा का अन्त अथवा उसकी मृत्यु सम्भव होगा तो जगत् में अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी। आत्मा की मृत्यु पर स्वर्ग-प्राप्ति को कामना का विचार निरर्थक सिद्ध होगा। धर्माधारण का कोई सार्थक तात्पर्य ही न होगा। मीमांसक वार्त्ताकों के आत्मा की अनित्यता के सिद्धान्त को खण्डन करते हैं। मीमांसक आत्मा के स्वस्व-लक्षण चैतन्य को अस्वीकार करते हैं। उनका मन्तव्य है कि चैतन्य का प्रादुर्भाव शरीर और आत्मा के संयोग से होता है। मुक्त आत्मा में चैतन्य नहीं रहता है।

मीमांसा दर्शन की एक शाखा के प्रवर्तक प्रभाकर थे। उन्होंने पाँच प्रमाणों प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति को प्रतिष्ठित किया है। न्यायदर्शन के प्रमाणों- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द से सम्बन्धित युक्तियों को मीमांसा भी मानती है। अर्थापत्ति दर्शन के पक्ष में मीमांसादर्शन की युक्ति भिन्नप्रकारेण है। उपमान की युक्ति में भी थोड़ी सी भिन्नता मीमांसा में व्याख्यात है। अर्थापत्ति ज्ञान में अनुपलब्ध सत्ता का अनुमान लगाया जाता है, जैसे, यदि कोई मनुष्य दिन में भोजन नहीं करता हो और मोटा होता जाता हो तो अर्थापत्ति से ज्ञान सकते हैं कि वह व्यक्ति रात में अवश्य भोजन करता है।

मीमांसा दर्शन को दूसरी शाखा के प्रवर्तक कुमारिल भट्ट थे। उन्होंने पाँच प्रमाणों के अतिरिक्त छठे प्रमाण- अनुपलब्ध को भी माना है। यदि किसी घर में घुसने पर तथा चारों ओर देखने पर यदि कोई व्यक्ति कहे कि इस घर में वस्त्र नहीं है तो वस्त्राभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष से न होकर बल्कि अनुपलब्ध प्रमाण से होता है। मीमांसा आत्मा के अस्तित्व को यद्यपि स्वीकार कर लेती है किन्तु जगत्स्रष्टा-ईश्वर को नहीं मानती है जगत् अनादि और अनन्त है। सांसारिक वस्तुओं का जन्म आत्मा के पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार भौतिक पदार्थों से होता है। मीमांसा कर्म-व्यवस्था को "अपूर्व" कहती है। यज्ञादि कर्म करने से व्यक्ति को जो शक्ति प्राप्त होती है, उसे ही अपूर्व कहते हैं। अपूर्व के आधार पर व्यक्ति को स्वकृत कर्मों का फल भविष्य में प्राप्त होता है।

वेदान्त दर्शन

वेदान्त दर्शन में उपनिषदों के दार्शनिक तत्त्वों की व्याख्या की गयी है। उपनिषदों में वैदिक विचार-धारा को एक विकसित रूप है। परवर्तीकाल में उपनिषदों में पर सूत्र एवं भाष्य लिखे गये। भाष्यों में शंकर एवं रामानुज के भाष्य अधिक लोक प्रिय हुए। उपनिषदों के ये वाक्य- "सर्वं खलु ब्रह्म" "नेह नानाऽवस्ति किञ्चन" ब्रह्म एवं जगत् को अवधारणा को प्रतिष्ठित करते हैं कि आत्मा अर्थात् ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है। संसार का नानात्व असत्य है। ब्रह्मअनन्त ज्ञान एवं अनन्त आनन्द से सम्पन्न है।

शंकर ने उपनिषदों में लक्षित दार्शनिक विसंगतियों का निराकरण किया है और समुचित व्याख्या प्रस्तुत की है। ईश्वर ॥ ब्रह्मा ॥ जगत् का स्रष्टा है, ब्रह्मा जगत् में व्याप्त है, जगत् अनित्य है, जगत् में एक मात्र ब्रह्म है, आदि सभों की विसंगतियों के निराकरण में शंकर ने स्पष्ट किया है कि उपनिषदों में विशुद्ध अद्वैतवाद की शिक्षा दी गयी है और संसार की सृष्टि ब्रह्म का मात्र एक इन्द्रजाल ही है। पारमार्थिक सत्ता एक ही है और जगत् इन्द्रजाल की तरह मिथ्या है। उपर्युक्त तथ्य के पक्ष में शंकर और पुस्तिकाएँ देते हैं। वे माया एवं अविद्या की परिकल्पना करते हैं। वे कहते हैं कमी-कमी रस्ती साँप के रूप में दोख पड़ती है। ऐसा अनुभव भ्रम कहा जाता है। इस भ्रान्ति में रस्ती एक अधिष्ठान है जिस पर साँप स्वयं का अध्यास या आरोप किया गया है। यहाँ अध्यस्त साँप सत्य नहीं है। वस्तुतः अज्ञान के कारण अधिष्ठान वस्तु का केवल आवरण ही नहीं होता है अपितु विक्षेप भी होता है। इस आवरण एवं विक्षेप शक्ति का दृष्टान्त जादूगर की उस जादूगरी में देखा जा सकता है जिसमें वह एक मुद्रा को कई मुद्रा में बदल देता है। वस्तुतः यह स्वयं ब्रह्म और उसकी माया में देखा जा सकता है। ब्रह्म अपनी माया शक्ति से जगत् के नाना रूप बनाता है जिसे हम अपने अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार शंकर सिद्ध करते हैं कि माया और अज्ञान एक ही हैं जो वास्तविक रूप को आवरणित कर लेते हैं। उनको विक्षेप शक्ति के कारण नाना रूप जगत् दिखाई पड़ता है।

शंकर ब्रह्म एवं जगत् के सम्बन्ध में दो दृष्टियों को प्रतिपादित करते हैं, जिससे
 भिन्न-भिन्न विचारवादियों के लिए विषय अवगमनीय हो जाय। प्रथम दृष्टि है-
 व्यावहारिक दृष्टि एवं द्वितीय दृष्टि है- पारमार्थिक दृष्टि। व्यावहारिक दृष्टि
 उन साधारण जनों के लिए है जो संसार को सत्य मानते हैं। सत्य संसार का कोई
 कर्ता, रक्षक एवं संहारक है जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिसम्पन्न, अनादि और अमर है।
 वस्तुतः वह सगुण ईश्वर है जिसके अनेक गुण हैं। शंकर व्यावहारिक दृष्टि के हेतु
 सगुण ब्रह्म को अवधारित करते हैं और आत्मा को शरीर बद्ध सत्ता मानते हैं।
 पारमार्थिक दृष्टि बुद्धिवादियों के निमित्त है जो मानते हैं कि ब्रह्म एक मात्र
 सत्य है, जगत् मिथ्या है, जगत् ब्रह्म का एक माया रूप है। जगत् के मिथ्यात्व के
 कारण ब्रह्म जगत् का कर्ता नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है अर्थात् ब्रह्म निर्गुण है
 शरीर भ्रान्ति मूलक है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि
 की प्राप्ति अविद्या-नाश पर ही संभव है। अविद्या - नाश के निमित्त व्यक्ति
 को मन और इन्द्रिय का संयम, भोग्य वस्तुओं के प्रति विरक्ति, जगत् की अनित्यता
 का ज्ञान एवं मुमुक्षुत्व अर्थात् मुक्ति के लिए प्रबल इच्छा का अनुशीलन करना चाहिए।
 गुरु द्वारा निर्दिष्ट "तत्त्वमसि" का आत्ममनन "अहं ब्रह्मासि" के रूप में आत्म-
 सात् करने पर साक्षात् ज्ञान एवं मुक्ति मिलती है। इस अवस्था में आकर व्यक्ति
 जगत् के असत्य को स्वीकार करता है। शरीर अनित्य है। आत्मा बंधन रहित है,
 वह संसार में रहकर भी अनासक्त रहता है। इस प्रकार मुक्त आत्मा ब्रह्म के
 आनन्द स्वस्व को प्राप्त करता है।

उपनिषदों की व्याख्या रामानुज भिन्न प्रकार से करते हैं। वे ईश्वर को सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान् मानते हैं। ईश्वर सगुण है और अच्छे गुणों का वह आकर है। उचित या अचेतन प्रकृति एवं विद् या चेतन आत्मा ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हैं। ईश्वर जगत् की सृष्टि मछड़े द्वारा बनाये गये जाले की भाँति करता है। आत्मा अणु है, वह ईश्वर का एक अंश है, उसका स्वस्व विन्मय है। कर्मानुसार प्रत्येक आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। अज्ञान के कारण आत्मा जगत् को सत्य समझता है और उसमें आसक्त रहता है। शरीर उसे प्रिय रहता है। इस प्रकार कर्माबद्ध होकर वह पुनः पुनः जन्मग्रहण करता । वेदान्त श्रवण एवं अनुशीलन से ज्ञान की प्राप्ति होती है और संसार के मिथ्यात्व का ज्ञान होता है। उसे ज्ञात होता है कि वह ईश्वर का एक अंश है, जिसका शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह ईश्वर पर निर्भर करता है। अनासक्त भाव से वेदविहित कर्मों के करने से संयित कर्मशक्ति नष्ट हो जाती है और अनन्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे ज्ञात होता है कि ईश्वर प्रेम एवं भक्ति के योग्य है। ईश्वर भक्तों पर प्रसन्न होता है और उसके प्रसन्न होने पर आत्मा का जगत् बंधन विनष्ट हो सकता है।

रामानुज के अनुसार संसार में ईश्वर को एक मात्र सत्ता है संसार अनित्य है। ईश्वर नित्य एवं विष्णु है। ईश्वर की ~~की~~ शक्त के अन्तर्गत अनेक रचनाएँ हैं संसार की सृष्टि सत्य है। आत्मा विष्णु ईश्वर में समाविष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि आत्मा अणु है उसकी ईश्वर के अन्तर्गत सत्ता है, रामानुज के इस

दर्शन को विशुद्ध अद्वैत नहीं कह सकते हैं। यह विशिष्टाद्वैत है, क्योंकि सर्वव्यापी ईश्वर को स्वतन्त्रसत्ता आत्मा को सत्ताओं से विशिष्टता प्राप्त संयुक्त है।

अन्ततः हम देखते हैं कि पार्वाक को छोड़कर सभी दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आत्मा के जन्म-जन्मान्तर का भ्रमण कर्म के बन्धन-वशात् होता है। कर्म के बन्धन के नाश को मुक्ति कहते हैं। पार्वाक पारलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं करता है उसके लिए यह भौतिक देह ही आत्मा है जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा स्पष्टतः ईश्वर को सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ये कर्म को शक्ति को सृष्टि का कारण निरूपित करते हैं। वस्तुतः ज्ञान और विद्या सभी दर्शनों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। मूल बिन्दु पर सभी दर्शनों की विन्तन धारा समान ही है।

0 0 0 0 0
0 0 0
0

संस्कृत काव्य की दार्शनिकता की ओर प्रवृत्ति

जीवन, जिसे कवि अविभक्त रूप से जी रहा हो, जिसके साथ समवेत रूप से समाज जी रहा हो, फिर भी वह कवि को चेतना के लिए रहस्य पूर्ण बना रखा हो, तो क्यों न वह कवि के काव्य-लोक की सर्जना में एक वैचारिक झंझा को प्रत्युद्भूत कर देगा ? हम पाते हैं कि कवि की कल्पना जीवन के रहस्य को समझने के लिए कवि के ऐतिहासिक क्षितिज में भ्रमण करती हुई मिलती है। कवि की कल्पना चाहे किसी प्रकार के विषय के क्षितिज से उड़ान भरती हो किन्तु पाठक अवश्य पाता है कि उसकी कल्पना जीवन के आकाश में किसी विरन्तन आश्रय एवं पर्यवसान की आस्था में विचरण करती है हुई जीवन को रहस्यमय व्यापकता को समझना चाहती है। हम संस्कृत-काव्य-सर्जना की धारा में निमज्जन के उपरान्त यह नितान्त रूप से पाते हैं कि संस्कृत कवि एक आस्तिक प्राणी होता है उसके लिए जीवन आनन्द स्वल्प, किन्तु रहस्यपूर्ण है। उसके लिए जीवन धाराबद्ध और नैतिक है, जिसका क्रम जन्मान्तरों तक व्याप्त है। संसार में विकटता तो है, किन्तु पर्यवसान में सुख है, आदि। उसकी कल्पना के पारों के उड़ान जीवन के ओर-छोर को जानने की चेष्टा करते हैं, किन्तु उससे जीवन की विरन्तन शक्ति में ही आस्था करके ही सन्तोष करना पड़ता है, क्योंकि जीवन के ओर-छोर तक अर्थात् ईश्वर तक कल्पना से नहीं पहुँचा जा सकता है। वस्तुतः संस्कृत-काव्य में दार्शनिक ऐतिहासिक बिन्दु

के प्रवेश के पीछे प्राचीन भारतीय समाज का परिवेश और दार्शनिक लोक-चेतना की अभीप्सा कारण हैं।

संस्कृत कवियों के ज्ञान-विज्ञान का कारण वेद मूलक पठन-पाठन था। जिसके कारण कवियों के ज्ञान कोष में वेद, उपनिषद्, पुराणों के दर्शन एवं रहस्य का प्रवेश करना स्वाभाविक था। उन कवियों ने जिन आख्यान या आख्यायिकाओं को काव्य की विषय बनाया वे सभी वेद, पुराण, स्मृति आदि से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बद्ध थे। यह स्पष्ट है कि वेद, पुराण, स्मृति आदि ग्रन्थों में दार्शनिक तत्त्वों का मञ्जुल समन्वय है परिणामतः उनको मस्तिष्कमन्त्रणा में दार्शनिकता की छाप पड़ना स्वाभाविक था। संस्कृत-साहित्य के कवि प्रकाण्ड विद्वान् रहते रहे हैं। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट विद्वता के निमित्त वेद, उपनिषद्, पुराण, स्मृति, ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया। उनका विचार था कि उत्कृष्ट काव्य-लेखन के लिए वेदादि का अध्ययन अपरिहार्य है। उनकी इस प्रकाण्ड विद्वत्ता का स्वाभाविक झलक भारवि के पूर्ववर्ती कवियों में स्पष्ट रूप से प्राप्त है।

संस्कृत-साहित्य के कवि आस्तिक रहे हैं। उन्हें ईश्वर को सत्ता में अद्वैत विश्वास रहा है। वे धार्मिक आवरण एवम् अनुशीलन पर बल देते रहे हैं। इसी कारण उनके काव्यों का लेखन धर्म और ईश्वर में आस्था के साथ किया गया है। वे अपने सफल मनोरथ की ओर अग्रसर होने की वन्दना करते हैं। काव्यशास्त्र के माप-दण्डों ने काव्य में देव-स्तुति का प्रावधान कर दार्शनिक बिन्दुओं का

प्रवेश कराया है। काव्यशास्त्र का प्रावधान है कि काव्य का पर्यवसान सुखात्मक होना चाहिए। काव्य का लक्ष्य धर्म की विजय हो, काव्य का नायक उद्दात्तप्रेता हो, काव्य का मार्ग-दर्शन कल्याणकारी हो। वस्तुतः सम्पूर्ण काव्य-शास्त्रीय प्रावधान कवि को जीवन विन्तन के एक दार्शनिक पृष्ठ भूमि पर खड़ा कर देते हैं। और कवि को एक आस्तिक परिवेश में लिखने के लिए नियुक्त कर देते हैं।

भारत का प्राचीन समाज वैदिक कर्मकाण्डों एवं रीतिरिवाजों से सन्नद्ध था। क्योंकि कवि सामाजिक प्राणी होता है। अतः उसे वैदिक कर्मकाण्डों एवं रीति रिवाजों के परिवेश को आधार बनाकर काव्य को सज्जना करनी पड़ती थी। अतः उनके काव्य में वैदिक छवि का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। संस्कृत काव्य में वैदिक यज्ञ-याग की निष्ठा और उसके वर्णन का प्रवेश इन्हीं वैदिक कर्मकाण्डों के प्रभावशाली हो सका है। प्राचीन भारतीय समाज की सांस्कृतिक वैचारिक धारणा ईश्वर-आस्थोन्मुखी थी। अतः कवियों के वर्ण्यविषय में ईश्वर-निष्ठा का प्रवेश हो सका है। भारतीय समाज में जन्मान्तर-परम्परा की अवधारणा अटूट रूप से व्याप्त रही है। उसे इस तत्त्व में सदैव आस्था रही है कि दुःखों का पर्यवसान सुखों में होता है। रात के बाद दिन अवश्य आता है। सुखों-दुःखों का प्रक्रम चलता रहता है। जीवन निकृष्ट नहीं है अपितु उसका सार्थक उपयोग है। संसार का सुखोपभोग ही सब कुछ नहीं है। दूसरी पारलौकिक सत्ता भी है। परलोक-सुख सर्वोत्तम सुख है। पाप का परिणाम नर्क और पुण्य का परिणाम स्वर्ग

होता है। जीव अपने कर्मों का फल अवश्य सँभालता है। ईश्वर सर्वोच्च न्यायकर्ता है, वह समुचित न्याय अवश्य करता है, इत्यादि दार्शनिक अवधारणायें प्राचीन भारतीय समाज को सांस्कृतिक चेतना के प्राण तत्त्व थीं। ऐसे समाज से मानसिक ऊर्जा प्राप्त करने वाल प्राचीन संस्कृत-कवि दार्शनिक चेतना से क्यों न प्रभावित होता। इसीलिए हम देखते हैं कि संस्कृत कवियों वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, भारवि आदि के काव्य में लोक-चेतना का प्रभाव नितान्त स्पष्ट है। उन्हें ईश्वर में विश्वास है और धर्म एवं नैतिकता को प्रतिष्ठित करते हैं। वे सुखान्त काव्य को प्रश्रय देते हैं, वे पुण्य-पाप में विश्वास करते हैं आदि। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि को मानसिकता अपने परिवेश के अनुस्यू दार्शनिकता की ओर प्रवृत्त थी और साथ ही साथ समाज में समादृत भी थी। आगे यह अध्ययन का विषय बनाता है कि यह दार्शनिकता की प्रवृत्ति किस सीमा से जाग्रत हुई और किस प्रकार बढ़ती हुई गहन रूप धारण कर ली। हमने पिछले अध्याय—“महाकाव्यों के मध्य वृहत्तरी का विशिष्ट स्वरूप” में स्पष्ट कर लिया है कि भारतीय कवियों ने काव्य सृजना के लिए विशेष रूप से दो शैलियों—सुकुमार लेखन की शैली, आलंकारिक शैली का उपयोग किया गया है। ये दोनों शैलियाँ भी क्रम से काव्यक्षेत्र में अवतरित हुई हैं, पहले सुकुमार शैली, फिर आलंकारिक शैली। सुकुमार लेखन के पक्षधर कवियों—वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि ने रस और स्वाभाविकता के पोषण के लिए दार्शनिक बिन्दुओं को भी स्वाभाविक

स्य से ही प्रयुक्त किया है, उनको बहुलता पर जोर नहीं दिया, जबकि आलङ्कारिक शैली के कवि भारवि, भट्ट, माघ, श्रीहर्ष, आदि ने अपने बहुलताज्ञापन और पाण्डित्य प्रदर्शन की अत्युत्तम आतुरता में दार्शनिक तत्त्वों को बलपूर्वक काव्य में प्रवेश कराया है। सुकुमार लेखन-शैली के दार्शनिक तत्त्व के समावेश धारा-प्रवाह के सहयोगी ही बनते रहे हैं, जबकि आलङ्कारिक शैली के दार्शनिक तत्त्व धारा-प्रवाह भाग को दुर्लभ और बाधित करते रहे। परिणामतः जिस सौन्दर्य-बोध को कराने की कवि की ईप्सा रही उससे पाठक वञ्चित रहता रहा है। उसे ऐसा लगता रहा है कि जैसे वह काव्य-लोक में दर्शन का पाठ ही पढ़ने बैठा हो। सुकुमार-शैली में दर्शन का पाठ ही पढ़ने बैठा हो। सुकुमार शैली में दार्शनिक तत्त्व अति सहज रूप में प्रविष्ट कराये गये हैं, जबकि आलङ्कारिक शैली में इन तत्त्वों को असामान्य रूप से प्रयुक्त किया गया है।

आदि^{कवि} वाल्मीकि के काव्य के नायक पुरुषोत्तम राम हैं। अतः धर्म एवं जीवन-दर्शन के सामान्य विचार का प्रस्फुटन उनके काव्य में समग्ररूप से उपलब्ध है। उन्हें जन्म और मरण, लोक और परलोक, जन्म और जन्मान्तर आदि पर लिखने को पूर्ण अवसर मिला है। तदपि हम वाल्मीकि में परवर्ती कवियों का दार्शनिकता मात्र पाण्डित्य नहीं पाते हैं, फिर भी उन्हें अनेक दार्शनिक विषयों की समान्य जानकारी थी। किष्किन्धा काण्ड में राम भृष्ट हनुमान को तीनों वेदों और व्याकरण का पण्डित बतलाते हैं। व्यासकृत महाभारत पौराणिक आख्यानों

से भरा पड़ा है अतः दार्शनिक वर्ण्य विषय सुलभकर व्याख्यात हुए हैं। भगवद्गीता विदलोपाख्यान, युधिष्ठिर की शान्तनीतियों आदि में दार्शनिकता की स्पष्ट प्रतिकल्पन है।

यद्यपि भास मूलतः नाटककार थे, तदपि वे एक अच्छे काव्य रचनाकार भी हैं। उनकी कृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है, वे सांगोपाङ्ग वेद, मात्स्यवर, योगशास्त्र, मेधातिथि के न्याय शास्त्र से परिचित थे।

अश्वघोष ने अपने वर्ण्य-विषय अर्थात् कथानक को इस प्रकार का चुना है कि उन्हें दार्शनिक पाण्डित्य को व्यक्त करने का अच्छा अवसर मिल गया है। बुद्धपरितम् और सौन्दरनन्द की कथानक भगवान् बुद्ध के जीवन के क्रिया कलापों तक पहुँचता है। अतः उनके काव्य में बौद्ध-दर्शन के विन्तन, मनन के बिन्दु स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। अश्वघोष लिखते हैं— जन्म और मृत्यु का क्षय करके या तो वह १ बुद्ध शीघ्र ही घर आयेगा या प्रयत्नशीले और असफल होकर मृत्यु को प्राप्त करेगा। १ जरा-मरण का विनाश करने की इच्छा से वन में रहने का निश्चय याद रखते हुए उस १ बुद्ध ने नगर में प्रवेश किया। २ बुद्ध जी ने अपने पिता से कहा “मोक्ष के लिए परिप्राजक होना चाहता हूँ। ३ इस प्रकार हम देखते हैं कि अश्वघोष कथानक के अनुस्यू

1. श्लोक संख्या 6/52 १ बुद्धपरितम् १

2. श्लोक संख्या 5/23 १ बुद्धपरितम् १

3. श्लोक संख्या 5/28 १ बुद्धपरितम् १

दार्शनिक तत्त्वों का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। वार्वाक दर्शन का विशद विवेचन बुद्ध-
 वरितम्¹ प्राप्त है। सौन्दरनन्द में भी बौद्ध दर्शन सम्मत निर्वाण का उद्धरण
 प्राप्त है।² अश्वघोष को उपनिषद् के ज्ञान का साक्ष्य सौन्दरनन्द में प्राप्त है। अश्व-
 घोष सौन्दरनन्द में श्वेताश्वर उपनिषद् के दुःख की मीमांसा को स्पष्ट करते
 हैं।³ इस प्रकार हम देखते हैं अश्वघोष प्रथम कवी हैं जिन्होंने दार्शनिक तत्त्वों को
 कथानक के अनुस्यू बहुलता से प्रयुक्त किया है, किन्तु ज्ञातव्य है कि वे स्वाभाविकता
 तथा रस प्रस्रवण काहनन कहीं भी नहीं करते हैं। उनके काव्य में कही भी आलूका-
 रिक्ता का प्रभाव और दुरुहता का प्रवेश नहीं दिखलायी पड़ता है। वे बहुलता-
 ज्ञापन के लोलुप नहीं लगते हैं।

कालिदास, अश्वघोष के उपरान्त सुकुमार लेखन के कवि के रूप में
 संस्कृत-काव्य लेखन के रंगमंच पर अवतरित होते हैं। यह सत्य है कि कालिदास दर्शन
 के प्रकाण्ड पण्डित थे, परन्तु उन्होंने कहीं भी काव्य को दर्शन के भार से दुरुह
 एवं बोझिल नहीं बनाया है। उन्होंने रस एवं स्वाभाविकता की मर्यादा का सदैव
 पालन किया। उनके काव्य में दर्शन की जो भी झलक आती है वह नितान्त स्वा-

1. श्लोक संख्या - 9/54 - 67 ॥ बुद्ध वरितम् ॥

2. श्लोक संख्या - 16/28, 29 ॥ सौन्दरनन्द ॥

3. श्लोक संख्या - 16/17 ॥ सौन्दरनन्द ॥

भाविक रूप से निरूपित होता है और पाठक को हृदयाह्लादक ही बन जाता है। जहाँ भी आवश्यक आ पड़ा है वहाँ पर कालिदास अपने दार्शनिक पाण्डित्य का प्रदर्शन कर डालते हैं। निम्न देव स्तुति में ब्रह्म के स्वस्व का निरूपण देखा जा सकता है। हे भगवान्! सृष्टि के पहले एक रूप धारण करने वाले, सृष्टि-प्रवृत्ति-काल में क्रम से सत्त्व, रजस्, तमस् गुणों को अधिष्ठित कर ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिमूर्ति रूप उपधि धारण करने वाले आप को अनेक प्रणाम। हे प्रजापति ! आप अग्नि आदि पितारों के पिता है, इन्द्रादि देवों के भी देव हैं। मायाबल पर पुरुष से भी परे हैं और जगत् की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि प्रजापतियों के भी सृष्टिकर्ता हैं।¹ पहले संसार को सृष्टि करते हुए फिर संसार का संहार करने वाले, इस प्रकार तीन प्रहारों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश में अपने को किम्बदन्त वाले तुम्हें नमस्कर।² कालिदास स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि का निमित्त कारण है।³ ब्रह्म स्वयम्भूत है।⁴ परब्रह्म विकारहीन है।⁵ साङ्ख्य का गुणत्रय विवेचन,⁶ मोमांसा का यक्षानुष्ठान,⁷ सगुण उपासना,⁸ परलोक विचार⁹ आदि कालिदास की कृतियों में सुलभ हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास अपनी कृतियों में दार्शनिक तत्त्वों का प्रयोग यत्र-तत्र करते रहे हैं।

1. श्लोक संख्या - 2/4, 14 "कुमारसम्भवम्"

2. श्लोक संख्या - 10/16, 27 "रघुवंशम्"

3. श्लोक संख्या - 2/5, 6 "कुमारसम्भवम्"

4. श्लोक संख्या - 2/10 "कुमारसम्भवम्"

5. श्लोक संख्या - 2/10 "कुमारसम्भवम्"

6. वही - 10/16 "रघुवंशम्"

7. वही - 4/46, 3/44, 1/26

"रघुवंशम्"

8. वही - 10/7, 60 "रघुवंशम्"

मध्य काल में पाण्डित्य-प्रदर्शन जो उग्र भावना ने काव्य की नैसर्गिकता को दबाकर कृत्रिम रूप प्रदान कर दिया । इस समय के काव्य सामन्ती विलासिता के आदर्श बन गये। इस परम्परा के कवियों में में मुख्य रूप से भारवि, भट्ट, माघ, मझु, श्रीहर्ष, रत्नाकर, भर्तृहरि, राजशेखर आदि का नामोलेख किया जा सकता है। अन्य ग्रन्थकार भी दार्शनिक लेखन में प्रवीण थे जैसे, विशाखदत्त, बुद्धघोष, शिवस्वामी हरिश्चन्द्र आदि। बुद्धघोष की पद्मवृद्धामणि, शिवस्वामिन् की कप्फिणाभ्युदय, हरिश्चन्द्र की धर्ममार्मभ्युदय, विशाखदत्त और भक्तृति की कृतियाँ दार्शनिक छवि से अलङ्कृत हैं।

बाण भट्ट ने वेद-वेदङ्गों का सम्यक् अध्ययन किया था। हर्षचरित में न्याय की प्रमाण-गोष्ठी¹, कादम्बरी में मन की पञ्चलता², जैन दर्शन का अहिंसा सिद्धान्त³, बौद्ध का सर्वास्तित्वाद⁴, जैब आदि का बाणभट्ट की कृतियों में स्पष्ट उल्लेख है। विशाखदत्त ने उपनिषद् और न्याय दर्शन का विशद अध्ययन किया था।⁵

1. श्लोक संख्या - 3/38 ॥ हर्षचरितम् ॥

2. अनुच्छेद पृष्ठ 203 ॥ कादम्बरी ॥

3. अनुच्छेद पृष्ठ - 102 ॥ कादम्बरी ॥

4. अनुच्छेद पृष्ठ - 102 ॥ कादम्बरी ॥

5. श्लोक संख्या - 5/10 ॥ मुद्राराक्षस ॥

भवभूति मीमांसा, न्याय , वेद, उपनिषद् के ज्ञाता थे।^१ भर्तृहरि वेदान्त में पारङ्गत थे। उन्होंने वैराग्य शतक लिखा । राजशेखर साङ्ख्य , योग, वैशेषिक, लोकायत, बौद्ध, अर्हत्, मीमांसा, वेदान्त आदि के तत्त्वों के मर्मज्ञ थे। उनकी दार्शनिकता की झलक काव्य मीमांसा में प्राप्त होती है।^२ संस्कृत में प्रतीकात्मक रूपक तो पूरी तरह दर्शन की भित्ति पर लिखे गये हैं जिनमें पात्र चेतन प्राणी या मनुष्य नहीं अपितु दार्शनिक भाव-पदार्थ हैं।

अन्ततः हम देखते हैं कि बृहत्त्रयी के कवि दर्शन के पण्डित थे, जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी कृतियों में बहुलता से किया है। अथ, संस्कृत कवियों को तुलना में बृहत्त्रयी के ये कवि अपने महाकाव्यों में दार्शनिक तत्त्वों के सन्निवेश में किसी से पीछे नहीं रहे, यद्यपि ये दार्शनिक तत्त्वों से विधिवत् परिचित थे। भारवि, माघ, श्रीहर्ष ने दार्शनिक तत्त्वों को उत्तरोत्तर रूप से अधिक प्रयुक्त किया है। श्री हर्ष ने तो अपने ग्रन्थों को दर्शन का आकर ग्रन्थ ही बना डाला है।

1. श्लोक संख्या - 1/8, 3/47, 2/92, 6/6 "उत्तररामचरितम्"

2. अनुच्छेद पृष्ठ - 35-41 १ काव्य मीमांसा १

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

तृतीयोऽध्यायः

किरातार्जुनीयम् महाकाव्य में दार्शनिक तत्त्व
(भूमिका)

संस्कृत-महाकाव्यों की लेखन परम्परा और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के निर्देशों के आधार पर आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य के लक्षणों को निर्धारण किया है। उन्होंने आदिकोव वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष, भारवि, श्रीहर्ष, माघ आदि महाकावियों की कृतियों का अध्ययन किया और स्पष्ट किया कि महाकावियों का वर्ण्य-विषय अमुक अनुबन्धों से सन्नद्ध होगा। विश्वनाथ ने निर्धारित किया कि महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए। महाकाव्य का आरम्भ आशीर्वाद, नमस्कार अथवा वस्तु के निर्देश से होना चाहिए। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा इतिहासप्रतिरिक्त हो सकता है। कथानक का उद्देश्य चतुर्वर्ग-फल-प्राप्ति होना चाहिए। कथानक का नायक वीर और उद्दात्त हो। नगर, समुद्र, पर्वत, नदी, ऋतुचन्द्रोदय, सूर्योदय, उद्यान, जलक्रीड़ा, मधुपान, उत्सव, संयोग, वियोग का वर्णन होना चाहिए। युद्ध, मन्त्रणा, दूतप्रेषणादि से वीरतनाथों का उदय दिखाया जाना चाहिए। महाकाव्य में अलंकारों से सज्जित हो, उसका कथानक संक्षिप्त न हो। रसभाव, कर्ण-प्रिय छन्द, सन्धियोजना, लोकरंजक वृत्तांत आदि महाकाव्य में होना चाहिए। वस्तुतः अपर्युक्त तथ्यों का समीक्षण वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष, भारवि आदि की कृतियों में पूर्णतया प्राप्त हैं और विश्वनाथ ने इसे पूर्णतया महाकाव्य के लक्षणों में परिगणित किया है। परन्तु विश्वनाथ ने पण्डित्य-प्रदर्शन को महाकाव्य के लक्षण के रूप में नहीं स्वीकार किया है, जबकि इन महाकाव्यों के महाकाव्यों में यत्र-तत्र दार्शनिक तत्त्व

का प्रयोग प्राप्त है। मध्यकाल में जब भारविने सुकुमार शैली के स्थान पर अति आलंकारिक शैली का प्रयोग किया, तो उन्होंने महाकाव्य-लेखन-परम्परा में पाण्डित्य-प्रदर्शन को भी मानो महाकाव्य-लेखन-परम्परा के लक्षण के रूप में स्थान दिया। उनकी कृति "किरातार्जुनोद्यम्" में पाण्डित्य-प्रदर्शन के निमित्त दार्शनिक तत्त्वों का प्रचुर प्रयोग है। उल्लेखनीय है कि अनुवर्ती महाकवि माघ और श्रीहर्ष ने भी दार्शनिक तत्त्वों के प्रयोग पर विशेष बल दिया है। वस्तुतः भारवि और उनके अनुवर्ती महाकवियों माघ एवं श्रीहर्ष के पाण्डित्य-प्रदर्शन को विशिष्ट रूप के कारण दार्शनिक तत्त्व महाकाव्य के लक्षण के रूप में "सिद्धान्तोऽनुषंगिकी व्यवहारः केन्याय से स्वीकार किया जा सकता है। एतद्व्यपकारेण किरातार्जुनोद्यम्, शिशुपालवधम् और नैषधीयविरतम् महाकाव्यों में दार्शनिक तत्त्वों के अध्ययन एवं तत्समीक्षा का अच्छा विषय प्राप्त है।

भारवि ने दार्शनिक तत्त्वों का प्रयोग कई स्थानों में काव्य की धारा में अवतरित किया है। कहीं-कहीं पर इन्होंने दार्शनिक तत्त्वों को सीधे लिख डाला है तो कहीं-कहीं पर अलंकारों के सम्प्रयोग से युक्त रूप में प्रयुक्त किया है। कहीं पर अवसरानुकूल उपदेशाभिकथन रूप में प्रयुक्त किया है तो कहीं पर ईश वन्दना, प्रशस्ति में उन्हें प्रयुक्त किया है। कहीं-कहीं पर तो सूक्ष्म रूप में संकेतित कर दिया है और कहीं पर मात्र दार्शनिक सिद्धान्त का वातावरण सा रूप वर्ण्य विषय में पैदा किया है।

भारतीय के काव्य में हम अधोलिखित दार्शनिक तत्त्वों का अवलोकन

कर सकते हैं—

सांख्य - दर्शन

सत्त्व, रजस्, तमस् गुणों का वर्णन

सांख्य दर्शन में वर्णित है कि सत्त्व, रजस्, तमसगुण परस्पर विरोधी हैं और सहयोगी भी। वे एक साथ सर्वदा अविच्छिन्न युक्त रहते हैं, उनमें एक भी गुण बिना दूसरे की सहायता के कार्य नहीं कर सकता है। सृष्टि के पूर्व तीनों गुण साम्यवस्था में रहते हैं अर्थात् वे अस्पष्ट स्वरूप से अव्यक्त पिण्ड के स्वरूप में रहते हैं। यही गुणों की साम्यावस्था सांख्य की "प्रकृति" है। जब उनमें से एक के प्रबल हो जाने पर दूसरे गुणों का सहयोग होता है तब सृष्टि वा परिणाम होता है। इन तीनों गुणों की समानुक्लता प्रकृति के विकास का कारण है।¹ इस दार्शनिक तथ्य का सम्प्रयोग भारतीय के निम्नलिखित प्रसंग में देखा जा सकता है। भारतीय लिखते हैं कि दुर्योधन अनासक्त भाव से त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ, काम का सेवन करता है। ये त्रिवर्ग परस्पर में संघर्ष को नहीं प्राप्त करते हैं, प्रत्युत एक दूसरे के सहयोग से दुर्योधन के अभ्युदय में सहयोग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये परस्पर मित्र बन गये हैं।² भारतीय ने यद्यपि स्पष्टतः सांख्य के उपर्युक्त सिद्धान्त को उद्धृत नहीं किया गया है, किन्तु उनके द्वारा वर्णन में सांख्य के उपर्युक्त सिद्धान्त की समता लायी गयी है। त्रिवर्ग

में - धर्म-सत्त्व गुण सम्पन्न है क्योंकि उसमें लघुता, हल्कापन, प्रकाशकता एवं

1 - अन्योऽन्याभिन्नबाह्यजननमिधुनवृत्तमस्य शुभाः । (सांख्यकारिका 1/12)

2 - १ लोक संख्या 1/10 (कृतात् -)

इष्टता ॥आनन्दस्वता॥ पायी जाती है। अर्थ रजोगुणप्रधान है, क्योंकि अर्थ में रजो-
 गुण को विशिष्टताएँ व्याप्त हैं। अर्थ शारीरिक और मानसिक स्व से धारक के लिए
 असुरक्षा के कारण कष्टकारी होता है। अर्थ मादक एवं व्यसनपूर्ण होता है और मन
 को वंचित बनाता है। काम तमोगुण प्रधान होता है। कामातिरेका बुद्धि जड़ अन्ततः
 अवसादपूर्ण होती है, किन्तु वे दर्शाते हैं कि इन तीनों गुणों के विपरीत स्वभाव
 सम्पन्न होने पर भी दुर्योधन उनको परस्पर सहयोगात्मक बनाकर अपनी प्रगति
 ॥अभ्युदय॥ कर रहा है। दुर्योधन प्रकृति का प्रोत्सव माना जा सकता है जिसमें
 परिणाम ॥सृष्टि जनक॥ कार्य हो रहे हैं। जब यह धर्म करता है तब उस समय अर्थ
 और काम उसके मार्ग में अवरोधक नहीं होते हैं अर्थात् वे सहकारी भाव से आ जाते
 हैं और उसको धर्मजनक सत्त्वात्मक सृष्टि सफल हो जाती है। इसी प्रकार दूसरे
 गुण भी सफल होते हैं। प्रकृति के प्रोत्सव दुर्योधन को प्रगति गुणों के सहकारी भाव
 के कारण सफल है।

इस प्रकार का सांख्य सिद्धान्त द्वादश सर्ग के पञ्चम श्लोक में देखा
 जा सकता है। यहाँ पर कवि ने लिखा है कि "सत्त्व गुणाधृति रजस्तयी न हतः
 स्म तस्य हत्साक्षिपेत्वे"।¹ रजोगुण और तमों गुण ये दोनों क्षीणी शक्ति होने के
 कारण उनके महान् सत्त्व को भी नष्ट न कर सके अर्थात् अर्जुन को अपशर्वा और
 अधिक ऊर्जस्विनी हो गयी क्योंकि रजोगुण ने उसके कार्य में उत्साह को न तो
 कम किया और न ही तमोगुण के आलस्य का आधान किया। वस्तुतः दोनों ने

उसके सत्त्व गुण के विकास में सहयोग ही प्रदान किया।

सांख्यदर्शन में सत्त्व गुण की व्याख्या इस प्रकार दी गयी है—सत्त्वगुण प्रकाश स्वल्प होता है, वह निर्मल, श्वेत वर्ण होता है, वह ऊर्ध्वगामी होता है। तथा उत्साही होता है। सांख्य के इस गुण का निर्धारण एवं तद्व्याख्या का अवतरण 17/48 श्लोक में किया गया है। भारवि लिखते हैं कि भगवान् शंकर शस्त्राशस्त्र प्रहार से सत्त्वगुण में स्थित तथा तपस्या एवं पराक्रम द्वारा प्राप्त प्रताप से युक्त अर्जुन को निर्मल आकाश में स्थित सूर्य को विश्वकर्मा की तरह झिलने लगे।¹ अर्जुन की तपस्या सत्त्वगुण प्रधान है, इसलिए अर्जुन में पराक्रम का सम्प्रवेश हो सका है। पराक्रम उत्साह स्वभाव के कारण सत्त्वगुणसम्पन्न है। तपस्या ऊर्ध्वगामीनी स्वभाव की होती है, वह निर्मल प्रदान करने के कारण श्वेत वर्ण होती है।

इस महाकाव्य में सत्त्वगुण का निस्पृण भी मिलता है। इन्द्र अर्जुन को उपदेश देते हैं कि "वित्तवानसि कृपाणो सत्त्वां नोत्स्यास्थिता" तुम्हारा मन शुद्ध है जो तुममें मंगलमयी बुद्धि का विकास हुआ है।² सत्त्वगुण प्रधान होने पर मन का स्वरूप शुद्धात्मक हो उठता है, बुद्धि निर्मल तथा प्रकाशक हो जाती है। उसके कार्य ऊर्ध्वगामी होते हैं।

1. श्लोक संख्या- 17/48 "किरात"

2. श्लोक संख्या -11/14 "किरात"

बुद्धि का वर्णन

सोख्य में बुद्धि की व्याख्या दी गयी है कि बुद्धि का स्वाभाविक धर्म है, स्वतः अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करना। यद्यपि रजस् और तमस् की अपेक्षा सत्त्व की अधिकता ही बुद्धि में रहती है तदपि उसके परिणाम में न्यूनाधिक्य रहता है। जब बुद्धि में सत्त्व को अधिकता रहती है तब उसमें सात्त्विक बुद्धि के फल होते हैं— धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य। परन्तु जब तमस् का आधिक्य रहता है तब तामसिक बुद्धि से अधर्म, अज्ञान, आसक्ति एवं अशक्ति की बुद्धि होती है। सोख्य एवं वेदान्त दर्शन में वर्णन है कि बुद्धि आत्मसाक्षात्कार का प्रमुख साधन है, किन्तु बुद्धि पर अहंकारादि का आवेष्टन न हो। प्रस्तुत दार्शनिक तत्त्व का सम्मिश्रण भारवि ने दर्पण से बुद्धि की उपमा द्वारा युधिष्ठिर के अभिकथन में प्रयुक्त किया है। युधिष्ठिर का कथन है "जिस प्रकार मलिनता से मुक्त निर्मल लोह काष्ठादि सामग्रियों से निर्मित क्षिताकर्षक और मंगलकारि दर्पण में रूप का प्रतिबिम्ब स्वच्छ दृष्टि-गोचर होता है, उसी प्रकार उन्हें युधिष्ठिर को वार्तालाप में भीमसेन की बुद्धि लगी। भीमसेन की बुद्धि सत्त्वगुण सम्पन्न होने के कारण मलिनता से रहित है और मंगलकारी है। उसकी बुद्धि अनो निर्मल हो चुकी है कि दर्पण को भाँति स्वकीय रूप को देख सकता है। अर्थात् आत्माभीष्ट का विन्तन कर सकता है। बुद्धि में वैतनिक स्वभाव सत्त्वगुणाधिक्यवशात् सम्भव होता है।

अपवर्जिविप्लवे शुधौ हृदयग्राहिणी मङ्गलास्पदे ।

विमला त्व विस्तरे गिरां मतिरादर्श इवाभिदृश्यते ॥ "किरा०२/२७"

भारवि ने दर्शाया है कि "जिस तरह सूर्य उदय होने के लिए, पकामान सुमेरु के शिखरों को पीछे छोड़ देता है फिर क्रमशः अन्धकार उन्हें व्याप्त कर लेता है ठीक उसी प्रकार अर्जुन अम्युदय के लिए अनेक विध बुद्धि वातुर्य से प्रसन्न रहने वाले अपने वारों भाइयों से जिस समय अलग होने लगे उस समय दुःख के द्वारा उत्पन्न होने वाले शोक ने धीरे-धीरे इन्हें घेर लिया।¹ वस्तुतः इस संसार की त्रिगुणात्मक सत्ता है। तीन गुणों सत्त्व, रजस् और तमस्-गुणों का नैरन्तर्य एवं अन्योनाश्रित प्रवाह भी है। हर्ष एवं विषाद का क्रम शाश्वत है। इसी क्रम में जगत् के सारे क्रिया-कलाप नियन्त्रित हैं। भारवि की यह अन्वेषक बुद्धि अकादय एवं दर्शन विषया है कि अर्जुन के सत्त्वगुणोत्साह से भरित अन्तःकरण तमोगुणाबद्ध दुःख प्रकीटित होने लगा। यहाँ पर सांख्य दर्शन के त्रिगुणाबद्ध विधान का समुट उपलब्ध है, किन्तु बुद्धिस्फूर्तकृष्ट है जो तमोगुण को बाधकता को समाप्त करती है और ज्ञानप्राप्ति के योग्य बना देती है। वारों भाइयों का बुद्धि वातुर्य इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बुद्धि ही आत्योन्नीत अम्युदय का साधन है। बुद्धि जब सत्त्वगुणसम्पन्न होती है, तब वह प्रकाशक हो जाने के कारण ज्ञान एवं आन्नन्द का माध्यम बनती है, वस्तुतः वारों पाण्डुपुत्रों का बुद्धि वातुर्य सत्त्वगुण सम्पन्न होने के कारण प्रसन्नता का जनक हो गया है।

अहंकार का निख्यण

बुद्धि का "मैं" और "मेरा" यह अभिमान का भाव ही अहंकार है। इसी अहंकार का वशवर्ती होकर मनुष्य मिथ्याभ्रम में पड़कर अपने को कर्ता, काम-करने वाला, कामी, इच्छा करने वाला और स्वामी, वस्तुओं का अधिकारी समझने लगता है। सर्वप्रथम इन्द्रियाँ विषयों का प्रत्यक्ष-ज्ञान करती हैं और मन उन पर विचार करने लगता है। अन्ततः विचार में उसे आत्मसात् करता है कि यह मेरा है और मेरे लिए है। यही अहंकार सांसारिक क्रिया-कलापों की जड़ हो जाता है। मनुष्य राग-द्वेष, लोभ-माया आदि का शिकार हो जाता है, सांसारिक बन्धन में पूर्णतः आबद्ध हो जाता है आत्मसाक्षात्कार को दिशा से पराङ्मुख हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्म-साक्षात्कार के अभिमुख होने के लिए अहंकार कापरित्याग तथा कर्षणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जैसे भावों को मन में उद्भूत किया जाना आवश्यक है।

भारतीय परम दार्शनिक थे। उन्हें सांसारिक बंधन को जड़ अहंकारस्वरूप उसके निराकरण का अच्छा ज्ञान था। वे अहंकार से पृथक् रहने के लिए मैत्री, कर्षणा, मुदिता आदि भावों को उद्भूत करना महत्वपूर्ण समझते हैं। इन भावों के उद्भूत हो जाने पर व्यक्ति को सांसारिक बंधन परंपरागतों न बनाकर ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। इसीलिए जो सुयोधन ने अपने, राजकीय, उन्नति के लिए अहंकार कापरित्याग का प्रदर्शन करता है अपने कर्मचारियों के साथ मैत्री भाव बढ़ाता है

मित्रों का उदारतापूर्वक आदर करता है; कुटुम्बियों को साक्षात् राज्याधिकारी की ऋणी भाँति आदर देता है और भुविदता भाव व्यक्त करता है।¹

वस्तुतः भारवि का प्रदर्शन है कि पाँच सांसारिक उन्नति को अभीप्सा हो या आध्यात्मिक उन्नति को अभीप्सा, व्यक्ति को सुयोधन को भाँति अहंकार का परित्याग कर अपने सामाजिक, सांसारिक सम्बन्धों में मैत्री, भुविदता, कल्याण, उपेक्षा आदि भावों को पोषण करना चाहिये। इस प्रकार उसके सांसारिक अथवा आध्यात्मिक लक्ष्य सुसाध्य हो सकते हैं, उसे राग-द्वेष, लोभ-माया जैसे विकारग्रस्त नहीं कर सकते हैं और सात्त्विक गुणों का मन में वास होने पर बुद्धि ऊर्ध्वगामी होती है।

इन्द्रिय-निष्पण

मन, इन्द्रिय कंचल स्वभाव के होते हैं। वे भोगेच्छा से विषयों की ओर आकर्षित होते हैं। कार्य-साधना में ये बाधक होते हैं अतः लक्ष्य - प्राप्ति के निमित्त इनका निग्रह आवश्यक बताया गया है। भारवि लिखते हैं कि "वैरंकाल तक सम्पत्तियों का वशीकरण कहाँ और उन्मार्गी छोड़ों की भाँति दुष्ट इन्द्रियों को अपने वश में करना कहाँ ? क्योंकि सम्पत्तियाँ शरत्कालीन मेघ की तरह

1. सखी नैव प्रतियुजोऽनुजो विनः समानमानान्सुदृश्य बन्धुभिः ।

स सन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्याम्य साधु बन्धुषाम् ॥

"किरात 1/10"

चन्वल और अनेक छिद्रों से पूर्ण है। चन्वलेन्द्रिय पुरुषों के द्वारा उनको रक्षा देना सामर्थ्य से बाहर है।¹ सम्पत्तियाँ विषय-वासना स्वा है और विषय-वासना के संसर्ग में इन्द्रियों की आवश्यकता सुनिश्चित होती है। अनियन्त्रित इन्द्रियाँ प्रीति-गामी छोड़ों की भाँति कष्ट स्वा होती है। अनियन्त्रित इन्द्रियाँ प्रीतिगामी छोड़ों की भाँति कष्ट स्वा होती है। लक्ष्य साधना में वे साधक का सहयोग नहीं करती हैं, अपितु विघ्न-बाधाएँ ही उत्पन्न करती हैं। लौकिक धन केवल स्थायी नहीं होते हैं तथा यदि क्षणमात्र स्थायी हुए तो उनके विकार-दोष दर्शित होने लगते हैं। भारवि स्पष्ट करना चाहते हैं जिस प्रकार शरत्कालीन मेघों से वर्षा की कोई आशा नहीं की जा सकती है उसी प्रकार विषयों से सुख-साधन की आशा करना व्यर्थ है। भारवि आगे लिखते हैं कि उसने "युधिष्ठिर" ने धैर्य के कारण जल के राशि समुद्र को जीत लिया। फिर देववानु मन में असामयिक क्षोभ उत्पन्न करने से उसे बढ़ने का अवसर क्यों प्रदान कर रहे हैं।² इन्द्रियों को वश में करना कोई खिलवाड़ नहीं है जैसा कि योगी साधकों का अभिज्ञान है। किन्तु कार्य-साधना सम्पन्न करनी ही होती है अतः इन्द्रियों का क्रौमिक निग्रह करना होता है इस तथ्य को भारवि अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहते हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि मन में अतिशय

1. श्लोक संख्या - 2/39 (किरात ०)

2. श्लोक संख्या - 2/40 (किरात ०)

स्थलन की सम्भावना होती है क्योंकि मन प्रभूत बंधल होता है, अतः कार्य साधना की प्राप्ति से पूर्व मन प्रभूत बंधलता में शिथिल कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। भारवि मन-निग्रह के परिणाम पर प्रकाश डालते हैं कि मन-निग्रह से दुःसाध्य लक्षण को सिद्ध किया जा सकता है। जिस तरह से धैर्य द्वारा युधिष्ठिर ने प्रबल समुद्र को वश में कर लिया था। वे आगे प्रकाश डालते हैं कि इन्द्रिय निग्रह मात्र शास्त्र ज्ञान से सम्भव नहीं है, अपितु उस ज्ञान का अनुशीलन अपरिहार्य है। शास्त्रज्ञ को अनुशीलनार्थ वैगवान् मन में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद अहंकार को वशवर्ती करना होता है।¹ अन्यथा सांसारिक धन-कैमव का आकर्षण उनके शास्त्र-ज्ञान को सफल नहीं होने देता है। अर्जुन को इन्दकील पर्वत पर तपस्या के लिए विदा करने समय द्रौपदी भी उन्हें आत्म-संयम एवं अप्रमाद का पाठ पढ़ाती है।²

भारवि का कथन है कि तपः साधना में इन्द्रिय निग्रह आवश्यक है। जब इन्द्रिय निग्रह रहता है, तब सात्त्विक उत्प्रेरणाओं का विकास मन में होता है। आत्म-ओज प्रकट होने लगता है। वस्तुतः आत्म-साक्षात्कार के मार्ग की प्रशस्ति के लिए तपः साधना अपरिहार्य है। कोवि प्रकारान्तर से अर्जुन की तपः-साधना से इस तथ्य की पुष्टि करन चाहता है।

1. श्लोक संख्या 2/4। "किरात०"

2. "मा गाधिवरायैकवरः प्रमादं वसन्नसम्बाधशिवेऽपि देशे।"

प्रकृति-पुरुष की अवधारणा

साङ्ख्य दर्शन में पुरुष आत्मा को निर्गुण एवं निराकार व्यक्त किया गया है। वह सुख-दुःख से परे है। वह संसार के बंधनों से मुक्त है, किन्तु वही वैविशिष्ट आत्मा अज्ञान वश संसार के बन्धनों में पड़कर सगुण एवं साकार हो जाता है, अर्थात् प्रकृति के सम्पर्क में आकर वह पुरुष संसार को अपना सम्झने लगता है और विषय-विकारों के सम्पर्क के कारण सुखी-दुःखी होने का अनुभव करता है। इसी दार्शनिक तत्त्व को भारवि अपने विषय में समीहित करते हैं। वे लिखते हैं कि जो पुरुष गुणों को प्राप्त करता है और तदनन्तर उसे यों ही नष्ट कर डालता है उसे पुरुष की अपेक्षा निर्गुणी पुरुष कुछ अच्छा होता है।¹ वस्तुतः कवि संकेत करना चाहता है कि प्रकृति के सम्पर्क के कारण पुरुष का बन्धनयुक्त होना तथा बन्धन से विमुक्त होने की चेष्टा न करना पुरुष के लिए सुन्दर बात नहीं है। जो पुरुष प्रकृति के सम्पर्क में न आकर निर्गुण रहा वह तो सर्वथा श्रेष्ठ है।

पुरुष चैतन्य स्वरूप है। प्रकृति दर्शनार्थ स्वरूप के देखे जाने के लिए पुरुष का आश्रय लेती है। प्रकृति जड़ है, किन्तु पुरुष के सम्पर्क वश वह चैतन्यवत् हो उठती है। पुरुष के अति सानिध्य के कारण प्रकृति में सत्त्वगुण का प्राबल्य एवं तेजस्विता होती है। इस तथ्य को दृष्टि में रखकर भारवि लिखते हैं कि भगवान् शंकर शस्त्राशस्त्र प्रवर से सत्त्व-गुण में स्थित तथा तपस्या और पराक्रम

के द्वारा प्राप्त प्रताप से युक्त अर्जुन को, निर्मल आकाश में स्थित सूर्य को विश्व-कर्मा की भाँति छीलने लगे।¹ द्रष्टव्य है कि भगवान् शंकर के अर्थों में सांनिध्य के कारण अर्जुन में प्रखर ओज और शौर्य का प्रदुर्भाव हो गया। अर्जुन अत्यधिक क्रियाशील हो गया है। वस्तुतः भगवान् शंकर पुरुष "आत्मा" के रूप में तथा अर्जुन प्रकृति के रूप में ग्राही तत्त्व हैं। तदैव विश्वकर्मा पुरुष और सूर्य प्रकृति के रूप में परि-कल्पित किये जा सकते हैं। कवि का स्पष्ट स्मरण संकेत है कि अर्जुन एवं सूर्य की कार्यशीलता एवं चेतन्यता स्वस्फूर्त नहीं हैं। अपितु अभीष्ट शंकर एवं विश्वकर्मा के सांनिध्य वशा है। कवि की दार्शनिक प्रयुक्ति को पुष्टि इस तथ्य से पूर्ण स्मरण हो जाती है कि अर्जुन एवं सूर्य में प्रकट गुण सत्त्व गुण है न तमो एवं राजो गुण। क्योंकि पुरुष के सांनिध्य से प्रकृति में सत्त्वगुण ही विकसित होता है।

भगवान् शंकर एवम् अर्जुन के मध्य विवाद का कारण-भूत शंकर की स्थिति को महाकवि भारवि ने संसार के बन्धन रूप जन्म-मरण को भाँति वर्णित की है। वे भगवान् शंकर को पुरुष ॥ आत्मा ॥ के रूप में तथा अर्जुन को प्रकृति के रूप में ग्रहण करते हैं। सांसारिक बन्धनों के उच्छेदक भगवान् शंकर और अर्जुन दोनों का युद्ध में सन्नद्ध होना, प्रकृति और पुरुष के सांसारिक बन्धन के विमुक्त होने के

लिए, सकाकार होने की भाँति है। कवि इस तथ्य को व्याकरणशास्त्र की भाषा में समझता है। वे भगवान् शंकर को प्रकृति ऽधातु आदि ऽ-पुरुष के रूप में, अर्जुन को प्रत्यय तथा सूकर को अनुबन्ध के रूप में स्थापित करते हैं।¹ जिस प्रकार व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्रकृति और प्रत्य के सम्मिलन ऽयोग तथा प्रत्यय में उपस्थित अनुबन्ध के लोप होने पर एक सफल अर्थ को बोध होता है, उसी प्रकार सांसारिक बंधन रूप सूकर के विनाशोपरान्त अर्जुन को शिव की कृपा की प्राप्ति अर्थात् प्रकृति को पुरुष के दर्शनोपरान्त कैवल्य प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर सूकर की नियति विनाशार्थ है न कि स्थित्यर्थ है। वस्तुतः सांसारिक बंधन भी क्षण-भंगुर और आशाश्वत हैं।

परिणामवाद

सांख्य दर्शन में परिणामवादा का वर्णन प्राप्त है। परिणामवाद की युक्ति में कार्य को देखकर कारण का आभास हो जाता है।² भारवि लिखते हैं कि अर्जुन किरतवेष्टधारी शंकर में किसी परामानव का आभास करता है, क्योंकि उस विशिष्ट किरात में वमत्कापूर्ण अनुष्ठान है। कवि इस दार्शनिक युक्ति को अपनी

1. श्लोक संख्या - 13/19 ऽ किरात०॥

2. कारणाभावाच्च सत्कार्यम् "सांख्य कारिका-1/9"

भाषा में -सूक्ति के रूप में - लिखता है कि "कतव्यानुष्ठानं गुप्तं वस्तु के प्रकाशन में समर्थ होता है।"¹ वस्तुतः कवि कार्य के विशिष्ट अभिज्ञान से कारण का अनुमान लगा लेता है।²

तत्त्व-ज्ञान से जीवनमुक्ति का निदर्शन

तत्त्व - ज्ञान से जीवनमुक्ति की प्राप्ति होती है। सांख्यदर्शन की इस दार्शनिक अवधारणा को परिचय भारवि को विधिवत् प्राप्त है। वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि इन्द्र की अप्सराओं को तत्त्व-ज्ञान का मर्म अच्छी प्रकार से ज्ञात है। जन्म -मरण से छुटकारापाने के लिए क्राम, क्रोध, मोह, मदादि से पाराङ्मुख मुनियों का तत्त्वज्ञान जो रजोगुण का विनाशक तथा जल रूप है अन्तः शान्ति का कारण है। उसे अप्सराओं से सम्पूर्ण नेत्र रूपी अञ्जलि से पान कर चुकी है। वस्तुतः कवि व्यञ्जित करता है कि तत्त्वज्ञान के उपरान्त जगत् की बाधाएँ और उसके आकर्षण साधक के लिए नग्न्य होते हैं।³

1. श्लोक संख्या 16/19 "किरात"

2. श्लोक संख्या - 16/21 "किरात"

3. श्लोक संख्या 6/41 "किरात"

रजोगुण और तमोगुण तत्त्वज्ञान के बाधक हैं। इस तथ्य की अस्वीकार्यता से संकेत करता है और उल्लेख करता है कि अर्थ और काम अवगुणों की जड़ हैं, जो तत्त्वज्ञान के लुटेरे हैं।¹ वस्तुतः तत्त्वज्ञान की प्राप्ति सत्त्व गुण के अनुशीलन से ही हो सकती है। अर्जुन की तपश्चर्या सत्त्व गुणार्जन के निमित्त ही है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि भारतीय सांख्य दर्शन के तत्त्वों को , किराता में अति सुन्दर ढंग से प्रयुक्त करते हैं। वे बुद्धि , मन, अहंकार, गुणत्रय, इन्द्रिय परिणामवाद, प्रकृति का सम्प्रयोग काव्य की धारा में वास्तव ढंग से करते हैं। हम कह सकते हैं कि भारतीय सांख्य दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् थे। वे अपनी विद्वता का प्रदर्शन अपने काव्य-लोक में अति सुन्दर ढंग से करते हैं।

वैदान्त दर्शन

माया-मत्क्रम का विवेचन

वैदान्त दर्शन को स्थापना में माया सिद्धान्त का विशिष्ट स्थान है। माया ईश्वर की शक्ति है। माया के आवरण के कारण व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता है। वास्तविक ज्ञान के स्थान पर अन्य वस्तु का भ्रम होता है। दूसरी उद्भासित वस्तु सर्वथा मिथ्या एवम् असत्य होती है। यह माया अथवा मत्क्रम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कोई बाजीगर जादू का खेल दिखाकर एक ही सिक्के को अनेकों सा दिखा देता है। भारतीय इस दार्शनिक तत्त्व का प्रयोग करते हैं। किरातवेष्टारों शंकर और उनको सेना पर अर्जुन अपने सारे युद्ध-कौशल का प्रयोग करते हैं, किन्तु वे पूर्णतः निष्फल रहते हैं। अन्ततः अर्जुन को

किरात और स्वयम् अपने पर भी भ्रम हो जाता है। उसे युद्ध को सारी घटना माया पूर्ण लगने लगी रही है। वह अपनी तर्क-बुद्धि से निर्णय करता है कि वह अपनी तर्क बुद्धि से निर्णय करता है कि वह जिस किरात को देख रहा है वह कोई सामान्य किरात नहीं है अपितु किरात-स्व में छपा कोई देवता ही है। वस्तुतः गुप्त देवता ही माया एवं मति भ्रम की उद्भावना है। माया की शक्तियों आवरण और आक्षेप से वास्तविकता में अन्य स्व की कल्पना प्रकट है। माया अविरोध एवं मिथ्या होती है इस और भारवि का संकेत द्रष्टव्य है। अर्जुन प्रतीक करता है कि कर्तव्यानुष्ठान गुप्त वस्तु का प्रकाशन कर देता है। उसे यह पूर्ण विश्वास है कि आवरण में क्षिप्त स्व अवश्यमेव लक्षित होगा।¹

पञ्च महाभूतों का प्रयोग

वैदान्त दर्शन की जगत्-सृष्टि में पञ्चमहाभूतों की परिकल्पना है। ब्रह्म से प्रथमतः पञ्च महाभूत—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—आवर्तित होते हैं। ईश्वर इन पञ्चभूतों को पञ्चीकरण विधि से प्रयुक्त कर जगत् को सृष्टि विविध रूपों में करता है। इन्द्रकील पर्वत पर तपस्थारत अर्जुन की उपलब्धियों की सूचना इन्द्रकील-वनवासी इन्द्र को निम्न रूप से देते हैं। वे कहते हैं— पञ्च महाभूत उस अर्जुन के दास

हो गये हैं। पवन देव अनुकूल हो कर उसके लिए सुखकर हो गये हैं। भूमि हरे-भरे तृणों से आच्छादित हो गयी है। आकाश बिना इच्छा के ही सुखकर जल-वृष्टि करता है। अर्जुन ने अपनी गुण-सम्पत्ति से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पञ्च महाभूतों को अनुकूल बना लिया है।¹ भारवि बहुत ही सुन्दर ढंग से दार्शनिक तथ्य ॥ ईश्वर ही जगत् का संयालक है ॥ की व्यञ्जना करते हैं। अर्जुन ने पञ्च महाभूतों को नियन्त्रित करके सृष्टि का संयालन हस्तगत कर लिया है, जबकि यह क्रिया केवल ईश्वर के वश में ही है।

सृष्टि - रचना का निस्पण

वेदान्त-दर्शन का विवेच्य विषय है कि इस सृष्टि का क्रम बौद्ध भुवनों में प्राप्त है और इन भुवनों की जन्मदात्री एक परम शक्ति है। ब्रह्म¹ सभी भुवन उसकी दृष्टि के अन्तर्गत संयालित और नियन्त्रित हैं। सारे भुवन उस परम शक्ति से परिप्लव्य हैं। इस दार्शनिक तथ्य को भारवि ने उत्प्रेक्षा के द्वारा स्पष्ट किया है। भगवान् शंकर हिमालय के उच्च शिखर पर आसीन होकर बौद्धों भुवनों को जोतने वाले तेज से पूर्व, समुद्र, आकाश तथा सम्पूर्ण दिशाओं से युक्त सम्पूर्ण विश्व को उदरस्थ बनाते हुए के सदृश दृष्टिगोचर हो रहे थे।² यहाँ पर परम

1. मल्लः शिवा नव तृणा जगती विमलं नभो रजसि वृष्टिरपाम् ।
गुण सम्पदा नुगुणतां गमितः कुत्सेऽस्य भक्तिमिव भूतगणः ॥

"किरात 6/33"

2. स्थितमुन्नते तुहिः शैलशिरसि भुवनानि वर्तिना ।

साद्रिज्जलधिज्जलाह पथं सदिग्वनुवानिमिव विश्वमोज्जा ॥

"किरात 12/21"

शक्ति के रूप में भगवान् शंकर को निरूपित किया गया है। भगवान् शंकर द्वारा सम्पूर्ण विश्व को उदरस्थ करने से तात्पर्य है कि ईश्वर द्वारा सम्पूर्ण जगत् परिव्याप्त है। भगवान् शंकर के उच्च शिखर पर आसीन होने से लक्षित है कि संसार का कर्ता-हर्ता ईश्वर परम शक्ति से संयुक्त है और उससे ऊपर किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। वह अपने तेज अर्थात् भाग्यशक्ति से पर्वत, समुद्र, आकाश आदि की रचना करता है।

ब्रह्म का विचार

अद्वैत वेदान्त दर्शन में ब्रह्म को दो रूपों में निरूपित किया गया है। प्रथम-सगुण ब्रह्म, द्वितीय-निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म तटस्थ-लक्षण-सम्पन्न होता है। जबकि निर्गुण ब्रह्म स्वल्प-लक्षण-सम्पन्न होता है। सगुण ब्रह्म ही जगत् की उपाधियों से संयुक्त होता है और वह सविकारो होता है। निर्गुण ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। जगत्कर्ता, जगत्संहारक उसके तटस्थ लक्षण मात्र हैं और केवल व्यावहारिक दृष्टि से सत्य हैं। जिस प्रकार हम रंगमंच के पात्र को नट के अतिरिक्त अन्य दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं और उस स्थिति में वह नट न रहकर एक सामान्य व्यक्ति रहता है, उसी प्रकार जगत् के सभी विशेषण जब सामान्य व्यक्ति की भाँति उस ब्रह्म से हट जाते हैं तो वही ब्रह्म का निर्गुण और वास्तविक रूप होता है। इस ब्रह्म की आवधारणा को भारवि काव्य को धारा में प्रकारान्तर से प्रकट करने को पेष्टा करते हैं। अर्जुन के साथ युद्ध में भगवान् शंकर को आकृति में विकार गत परिवर्तन दोष रहा है, तदपि अर्जुन के प्रति उन्हें कोई क्रोध नहीं है।

परम पुरुष में विकार कहाँ ? केवल आकार मात्र में यह विषमता है।¹

यहाँ पर भारवि ने भगवान् शंकर में ब्रह्म के रूपों का दार्शनिक पक्ष भासित कराया है। शंकर भगवान् का शरीर सगुण ब्रह्म के रूप में द्रष्टव्य है। उनके शरीर में सांसारिक विकार परिलक्षित हैं। यह उनका सांसारिक रूप भक्तों की उपासना का माध्यम है। भगवान् शंकर के इस व्यावहारिक रूप में जगत् की उपाधि आरोपित है। ब्रह्म का निर्गुण रूप उपाधि से रहित है, उसमें किसी प्रकार का विकार सम्भव नहीं है। शंकर भगवान् का श्रेष्ठत न होना ही परब्रह्म के निर्गुण पक्ष को स्पष्ट करता है।

ब्रह्म और जीव में केवल माया का भेद है। माया के आवरण के क विच्छेदोपरान्त ब्रह्म और जीव में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। ब्रह्म और जीव एकाकार हो जाते हैं यह स्पष्ट नहीं रह जाता है कि यह जीव है और यह ब्रह्म रूप है। जीव का सतत लक्ष्य रहता है कि उसे जगत्-बन्धन से मुक्ति मिले और ब्रह्म से एकाकार हो। इस दार्शनिक बिन्दु का समावेश भारवि ने अर्जुन और भगवान् शंकर के एकीकरण द्वारा किया है। मल्लयुद्ध के समय यह निर्णय करना बड़ा कठिन

था कि यह भगवान् शंकर हैं अथवा अर्जुन । नीचे तपस्वी अर्जुन हैं अथवा वन्द्योत्तम शंकर ? एक-दूसरे के ऊपर स्थित होने पर यह भी पता नहीं चलता था कि यह किरौटी है अथवा अजन्मा ?¹ अर्जुन की तपश्चर्या एवं मल्लयुद्ध एक योगी या भक्त के उस साधन-साधना को निरूपित करते हैं, जिसके सहारे भक्त ईश्वरप्राप्ति-मोक्ष-प्राप्ति को देखता करता है। अर्जुन और भगवान् शंकर के सांसारिक शरीर के अभिज्ञान का लोप निर्दिष्ट करता है-जीव और परमात्मा के अन्तरकारक मिथ्या जगतावरण का लोप और फलतः उनका एकाकार होना।

ब्रह्म का स्वल्प-लक्षण बुद्धि एवं मन से परे है, अतः उसे -"नेति-नेति" कहा गया है। निर्गुण ब्रह्म अनिर्वचनीय है। जबकि सगुणब्रह्म जगत् का कर्ता एवं संहारक है, वह ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर अवस्थित है। महाकवि भारवि ब्रह्म के स्वल्प लक्षण का निस्वर्ण हिमालय पर्वत के माध्यम से अति सुन्दर ढंग से करते हैं। हिमालय के दुस्तर आभ्यन्तर तत्त्व का वर्णन दुरुह पुराणों को सहायता से थोड़ा बहुत किया जाता है। दिगन्त व्यापी इस पर्वत को, जिसमें बहुत से घने-घने जंगल हैं और जो परम पुरुष के सदृश्य अज्ञेय है, केवल ब्रह्मा ही जानते हैं।²

1. श्लोक संख्या 18/9 "किरातो"

2. श्लोक संख्या 5/18 "किरातो"

यहाँ स्पष्ट है कि परब्रह्म ॥परमपुरुष॥ का स्वस्य हिमालय की तरह अपारगम्य है। पर ब्रह्म के तत्त्वों का ज्ञान ब्रह्मा ही जान सकते हैं अर्थात् वह जीव की क्षमता से परे हैं। उसकी तो मात्र अनुभूति की जा सकती है। ब्रह्म दिगन्त व्यापी एवं दुस्तर अभ्यन्तर तत्त्वों वाला है। दुरुह पुराणों से ब्रह्म के सोपाधिक रूप का थोड़ा बहुत परिज्ञान किया जा सकता है।

दर्शन शास्त्र में कमल की कल्पना आनन्द, ज्ञान, ज्योति आदि के, फुटन के केन्द्र के रूप में की गयी है। परिकल्पना है कि उन सरोज में ईश-ज्योति का आभास प्राप्त होता है और फलतः आनन्द की अनुभूति होती है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में सूर्य की उपस्थिति का आभास होता है, जिस प्रकार खुले कमलपर सूर्य की किरणों के पड़ने से उसमें कान्ति का संवार होता है, उसी प्रकार ईश्वर का आभास होता है- आनन्द को प्राप्ति होती है। इस दार्शनिक पृष्ठभूमि में जीव लिखता है कि जैसे दिन के प्रथम अग्रा में भगवान् शास्कर के विम्ब से निकल कर दीप्ति विकसित कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं, वैसे ही अग्नि की चिनगारियों के शुभ्र समान अत्यन्त प्रकाशमान विद्या ने महर्षि व्यास के मुख से निकलकर अर्जुन के मुख का आश्रय ग्रहण किया। यहाँ पर भास्कर ॥सूर्य॥ को ब्रह्मवत् लिया जा सकता है और कमल को "चित्तवत्" लिया जा सकता है। दीप्ति द्वारा कमल का आश्रय ग्रहण करना ईश्वर-ज्ञान की प्राप्ति के समान है। महर्षि व्यास से अर्जुन को प्रकाशमान विद्या की प्राप्ति ब्रह्म-बोध के सदृश है।

ईश्वर अवाक्ष्य है उसका दर्शन इन भौतिक नेत्रों से नहीं किया जा सकता है। वह केवल ज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है और उसकी अनुभूति की जा सकती है। इस दार्शनिक तत्त्व को कविभगवान् शंकर की विशेषता के ज्ञापन में निरूपित करता है। वह लिखता है भगवान्शंकर त्रिलोचन "त्रिलोकदर्शी" तो हैं किन्तु वे स्वयं अवाक्ष्य ज्ञान के विषय हैं। उनके बाण-प्रक्षेप आरपूर्ण हैं अर्थात् उनके कार्य ब गूढ़ एवं मानवीयेतर हैं।¹

जीव का निरूपण

अद्वैत वेदान्त में जीव को ब्रह्म के अंशावतार के रूप में व्यक्त किया गया है। जीव ब्रह्मरूप हो उठता है, यदि उसके माया जन्य शारीरिक आवरण को हटा दिया जाय। वस्तुतः यह दार्शनिक तथ्य भारतीय के इस कथन में स्पष्ट लीक्षित होता है कि यह तपस्वी और कृष्ण ये दोनों प्रभु हैं। ब्रह्मा की प्रार्थना से असुरों का विनाश कर प्राणी मात्र की रक्षा के लिए भूमि पर अवतीर्ण होकर मनुष्य के रूप में रहते हैं। वस्तुतः ये दोनों व्यक्ति नर और नारायण के अवतार हैं।² यहाँ व्यक्त होता है कि हर प्राणी में ब्रह्म का अंश व्याप्त है। नर और नारायण ब्रह्म के विविध सोपाधिक रूप हैं।

1. घनं विदार्जुनबाणमृगं ससारबाणोऽयुगलोचनस्य ।

घनं विदार्जुनबाणमृगं ससार बाणोऽयुगलोचनस्य ।। "किरात० 15/5

2. ग्लोक संख्या - 12/35 "किरात०"

आत्म-साक्षात्कार का सम्प्रयोग

ब्रह्म-ज्ञान एवम् आत्म-साक्षात्कार की आवश्यक भूमियों का निरूपण भारवि की काव्य की धार में प्राप्त है। वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जन्म और जरा रहित पवित्र और सर्वोत्तम ब्रह्म धाम को वाहने वालों के लिए ब्र पवित्र और सर्वोत्तम ब्रह्म-धाम को वाहने वालों के लिए अज्ञान निर्वतक शास्त्र को तरह इस हिमालय से संसार के बन्धन से मुक्त हो जाने की सदबुद्धि उत्पन्न होती है। जैसे शास्त्र के अध्ययन से बुद्धि का झुकाव मोक्ष की तरफ हो जाता है, उसी प्रकार इस पर निवास मात्र से बुद्धि सन्मार्ग का अवलम्बन करती है। भारवि उल्लेख करते हैं कि ब्रह्म जन्म और मृत्यु से परे है; वह परम पुनीत और परमधाम है। उसकी प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। संसार के बन्धन से मुक्ति पाने अथवा मोक्ष-प्राप्ति के लिए अज्ञान का नाश अत्यावश्यक है। अज्ञान का नाश शास्त्रानुसशीलन से ही सम्भव है। शास्त्राध्ययन से बुद्धि निर्मल होती है। बुद्धि के निर्मल होने पर जीव के आत्मसाक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। बुद्धि में जब तक अहङ्कारादि विकारों का अवशेष आवेष्टन बना रहता है, तब तक बुद्धि की निर्मलता सम्भव नहीं रहती है। संसार को निस्तारता एवं नश्वरता के बोध को

1. बीतजन्मजरसं परं शुचि ब्रह्मणः पदमुपैतुमिच्छताम् ।

आगमादिव तमोपहादितः सम्भवान्त मतयो भविच्छदः ॥

"किरात 5/22"

भारवि सुबुद्धि शब्द के प्रयोग से व्यक्त करते हैं। दर्शनशास्त्र में निर्दिष्ट है कि आत्म ज्ञान का साधन है—काम, क्रोध, अहंकार आदि वृत्तियों को दमन, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन। वस्तुतः इसी तत्त्वज्ञान की ओर संकेत भारवि उपर्युक्त ढंग से करना चाहते हैं।

वेदान्त दर्शन में प्रतिबिम्बवाद की अवधारणा है। जिस प्रकार दर्पण या जल में सूर्य या चन्द्रमा विभिन्न स्थानों में भासित होता है, उसी प्रकार अविद्या आवेष्टित अन्तःकरण में ब्रह्म विविध स्थानों में भासित होता है। इस प्रतिबिम्बवाद की सांकेतिक समता भारवि एक उदाहरण में देते हैं। वे लिखते हैं जिस तरह ज़िरी मलिनता से युक्त, लौह काष्ठादि सामग्रियों से सुनिर्मित, चित्ताकर्षक और मंगलकारी दर्पण में स्वयं का प्रतिबिम्ब स्वच्छ दिखाई पड़ता है उसी तरह प्रमाणयुक्त सुन्दरशब्दयोजना युक्त प्रिय और हितकर वाक्यपन्थ में सुबुद्धि स्पष्ट स्वयं से प्रतिबिम्बित होती है। भारवि ने दर्पण को जिस विशेषताओं को प्रयुक्त किया है वे सभी अन्तःकरण की उस स्थिति के लिए आवश्यक होती हैं जिसमें ब्रह्म का स्पष्ट एवं प्रकट सा आभास होता है। स्वयं का स्वच्छ प्रतिबिम्ब के स्वयं में उतरने पर दर्पण के मंगलकारी होने से कवि का संकेत है कि अविद्यामुक्त निर्मल अन्तःकरण में ब्रह्म के आभासा से अन्तःकरण में आनन्द और शान्ति का अनुभव होता है। लौह-काष्ठादि से सुनिर्मित दर्पण से संकेत है कि अन्तःकरण के अविद्यानाश के लिए तप, मन्त्र, निदिध्यासन की आवश्यकता होती है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय वेदान्त के मूर्धन्य ज्ञाता थे। वे वेदान्तदर्शन के ज्ञान को किरात में विधिवत् प्रयोग करते हैं। वे माया-मल्लिम की परिकल्पना, पञ्च महाभूतों की अवधारणा, सृष्टि-रचना-ब्रह्म-विचार, आत्मसाक्षात्कार आदि दार्शनिक तत्त्वों को स्पष्ट रूप से काव्य की धारा में सम्मिलित करते हैं।

0 0 0 0 0
0 0 0
0

योगदर्शन

चित्तवृत्तियों का निदर्शन

योगदर्शन में चित्तवृत्तियों की आधारणाव चित्तवृत्तियाँ विविध प्रकार की होती हैं। चित्तवृत्ति की सुस्थिति ही आत्मज्ञान अथवा समाधि का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय चित्तवृत्तियों के दार्शनिक परिज्ञान को दर्शाते हैं कि "विचित्रस्याः खलु चित्तवृत्तयः।" चित्तवृत्तियाँ अद्भुत प्रकार की होती हैं। श्रौपदी यथुष्ठीर पर कटाक्ष करती है कि आप की भी एक चित्तवृत्ति है जिस पर विषय, क्लेशों को कोई प्रभाव नहीं पहुँचा रहा है वस्तुतः वह शान्त और सुस्थिर हो गयी है। ऐसी शान्त एवं सुस्थिर चित्तवृत्ति का दार्शनिक नामक एकाग्रचित्तवृत्ति दिया जाता है।

मन अति पञ्चल और अस्थिर होता है। इस स्थिति को चित्तशुद्धि की क्षिप्तावस्था कहते हैं। मन की अवस्था को भारतीय अर्जुन के बाण की गतिमूर्ति से निरूपित करते हैं। वे लिखते हैं कि अर्जुन का बाण गाण्डीव से कब छूटा और कब लक्ष्य का संधान किया, लक्षित नहीं हुआ। वे बाण की तीव्रता की उत्प्रेक्षा मन की तीव्रता से करते हैं। जिस प्रकार मन को एक विषय अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान ॥ विषय ॥ पर पहुँचने में क्षणभर भी समय नहीं लगता है उसी प्रकार उसके

बाण के संवार में क्षणभर भी समय नहीं लगता है।¹

भारवि की काव्य-सर्जना में योग-दर्शन की निद्रा चित्तवृत्ति का सम्प्रयोग द्रष्टव्य है। भारवि सुषुप्तावस्था का वर्णन करते हैं। अर्जुन के प्रह्वापन अस्त्र के प्रयोग से प्रमथण घोर निद्रा में विलीन हो गये और उनकी भौतिक ज्ञान भंग हो गया।² यहाँ स्पष्ट है कि प्रमथण निद्रा चित्तवृत्ति के पाश में अ बद्ध हो गये। परिणामतः वे जड़ीभूत हो गये।

साधक के लिए चित्तवृत्तियों का अध्ययन एवं ज्ञान आवश्यक होता है। चित्तवृत्तियों के अनुकूल रहने पर साधक को समाधि के अनुवर्ती चरणों की साधना में सहायता मिलती है। परिणामतः साधक को लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। भारवि ने प्रस्तुत दार्शनिक अवधारणा को बाण-संधान में चित्तवृत्तियों के सामीप्य और उनकी अनुकूलता सुखकारी होती है। इससे उत्साह में वृद्धि होती है।³

भारवि जीवन के गम्भीर एवं शान्त स्थल की विवेचना में दार्शनिकता का वातावरण बनाते हैं। वे लिखते हैं शरद् ऋतु में पृथ्वी एवं नदियाँ

1. श्लोक संख्या- 13/25 "किरात०"

2. श्लोक संख्या- 16/27 "किरात०"

3. श्लोक संख्या - 6/17 "किरात०"

अनौद्वत्यपूर्ण हो जाती है, उनमें शान्त एवं स्थिरता लक्षित होती है। पावस ऋतु की कुटिलता के स्थान पर शान्त वृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है। जब मनुष्य के मन में जीवन की अस्थिरता में विश्वास और जीवन के औद्वत्यबद्ध कार्यों से विरक्ति हो जाती है, तब वह शान्त-रूप होकर मन की पङ्क्तिता एवं कुटिलता से विमुक्त हो उठता है।¹

योग-साधना-पद्धति का विवेचन

योग शास्त्र का प्रतिपादन है कि योग द्वारा समाधि की ओर बढ़ने के निमित्त व्यक्ति को अपनी चित्तवृत्तियों का नियमन करना चाहिए। चित्तवृत्तियों को नियमित करने के पश्चात् सांसारिक क्लेश, दुःखादि से व्यक्ति मुक्त हो उठता है। अवरोधक तत्त्व उसकी साधना और तपश्चर्या में चित्तात्मक उद्घरण नहीं भरते हैं। इस तथ्य को भारवि इस प्रकार दिखाते हैं— इन्द्रनील पर्वत पर योगशास्त्राणुकूल चित्तवृत्तियों का नियमन करके अर्जुन ने दुष्कर तपश्चर्या में कुछ भी खेद अनुभूत नहीं किया, क्योंकि वह मनस्वी है और उसकी चित्तवृत्तियों में उद्वेगों का अभाव हो गया है।²

भारवि तपोवृत्ति के अनुकरणीय आधार-विचार की व्याख्या करते हैं।

वे लिखते हैं कि तपस्वी को मृगवर्म और वल्कल धारण करना चाहिए।³ उसका

1. उपैति स्वस्थं परिणाभरम्यता नदीरनौद्वत्यमपङ्कत मही ।

नवैरुणैः संप्रति संस्तवास्थिरं तिरोहितं प्रेम घनागमश्रियः ॥

"किरात-4/22"

2. श्लोक संख्या - 6/19 "किरात"

3. श्लोक संख्या - 11/15 "किरात"

व्यवहार शान्ति-प्रेम होना चाहिये। उसको बुद्धि अहिंसा-परक होनी चाहिये। युक्ति के अभिलाषी को शरीर के विषय में निस्पृह होना चाहिये। किसी प्राणी से द्रोह-बुद्धि नहीं रखनी चाहिये। यहाँ पर भारवि की दार्शनिकता पूर्णतः लक्षित है। वे स्पष्ट करते हैं कि सांसारिक उपलब्धि सर्वथा अस्थिर है। अतः सांसारिकता की उपलब्धि के निमित्त किसी प्रकार का भी कार्य-व्यापार परित्याज्य है। वस्तुतः सांसारिक व्यापारों में मानसिक प्रविष्टि मन की स्थिरता को भङ्ग करती है, जिससे प्रविष्टि मन को स्थिरता को भङ्ग करती है, जिससे योग-परम में परे-बाधा का सर्जन होता है। यहाँ तक कि स्वशरीर में भी किसी प्रकार की अनुरक्ति नहीं चाहिये। स्वशरीर-विषयक चिन्तन, सांसारिकता को ओर उन्मुख करता है। अपने प्रति राग और फलतः दूसरों के प्रति द्रोह का सर्जन होता है। योगी को मोक्ष-प्राप्ति के लिए इन विचारों का अनुशीलन अपरिहार्य है।

योग-विद्या का ज्ञान

भारवि ने योग-विद्या के माहात्म्य, स्वरूप और उससे सम्बद्ध आवश्यक विषयों को अपनी लेखन-धारा में समर्पित करने का सफल प्रयास किया है। वे अपनी लेखन-विषय ग्राह्यता को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि जिससे वह भासिकृत हो जाय

कि वे विषय - प्रयुक्ति में सांख्य के सिद्धान्तों से अभिप्रेरित हैं। अथवा योग के सिद्धान्तों से अभिप्रेरित हैं। अथवा योग के सिद्धान्तों से। यहाँ वे दार्शनिक सिद्धान्त के महत्त्व में सिद्धियों को विशिष्ट स्थान पर रखते हैं, वहाँ यह संकेतित हो उठता है कि वे दार्शनिक सिद्धान्त के व्यावहारिक पक्ष पर ही बल दे रहे हैं और योग-मार्ग की अवधारणा को संस्थापित करना चाहते हैं। वस्तुतः इस व्यवस्था की स्थापना वे अपनी सूक्ष्म दार्शनिक बुद्धि से करते हैं। व्यास जी अर्जुन को ऐसी विद्या को देने की अपेक्षा करते हैं जिसकी सिद्धियाँ उत्तरोत्तर उन्नतिदायी हैं। वे लिखते हैं कि उस विशिष्ट विद्या के द्वारा महामहिमशाली देवताओं की पूजा की जाती है। उसका फल अतुल्य है तथा उससे पाण्डवों की प्रकर्षता में वृद्धि होगी।¹ भारवि यहाँ पर योग-विद्या के माहात्म्य को निरूपित करते हैं। वे अणिमा, लघिमा जैसी सिद्धियों की ओर संकेत करते हैं, साथ ही साथ "देवता-आराधना" शब्द द्वारा परम पुण्य भगवान् शंकर के साक्षात्कार की ओर भी संकेत करते हैं, जिस शंकर भगवान् की प्रसन्नता पर ऐच्छिक लाभ प्राप्त की प्राप्ति सम्भव है। भौतिक तथा अभौतिक उपलब्धि सम्भव है। भौतिक तथा अभौतिक उपलब्धि विशिष्टतया योग-मार्ग से सम्भव है, यह विशिष्टतया योग तथ्य यहाँ स्पष्ट हो जाता है। और यही भारवि का अभिप्रेत दार्शनिक विषय है। व्यास जी योग-विद्या के लिए अर्जुन

को ही "दातुं प्रदानोपित" माना है, क्योंकि योग-दर्शन कर्म की कठोर साधना के योग्य अर्जुन ही है। वे ही उग्र तपेवृत्ति में सफल हो सकते हैं। वे अर्जुन चौबीस तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर वमत्कृत हो गये और उनकी आँखें बहु दिशों के बाद खली हुई की भाँति हो गयीं।¹ योग दर्शन में चौबीस तत्त्व एवं अष्टांग-साधन² मुख्य अवधारणार्थ हैं, जिनका ज्ञान अर्जुन को सहजता से हो जाता है।

यम-नियम का निरूपण

योग के अष्टांग-साधनों में यम-नियम की बलवती भूमिका व्याख्यात है। नियम विधान में आत्म शुद्धि के लिए तपः, सूर्य-गर्मी सहने की शक्ति, कठिन व्रत का पालन करना आदि शौच आदि की आवश्यकता पड़ती है। तप के परिपक्व होने पर बाह्य क्रियाओं का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्जुन ने स्वल्प सिद्धि के निमित्त कठोर तपश्चर्या की। परिणामतः उस तपस्वी का मन उस वन-प्रदेश में अत्यन्त समोप के फलों पर जो परिपक्व होने से सुन्दर सुगन्ध से सने हुए थे तथा शीतल स्वच्छ जल पर भी वलायमान न हुआ।² यहाँ स्पष्ट है कि अर्जुन को सफल विरग-भाव की प्राप्ति उसके यम-नियम के सेवन के परिणाम स्वल्प हुआ।

1. योगं व तं योग्यतमाय तस्मै तपः प्रभावाद्दिततार सद्यः ।

येनास्य तत्त्वेषु कृतज्ञासे समुन्मयीतेव विराय यः ॥

"किरात 3/26"

2. श्लोक संख्या 12/4 "किरात"

समाधि का निष्पण

योग दर्शन में समाधि का वर्णन है। जब समाधिस्थ साधक के हृदय-कमल पर परमशक्ति ईश्वर का ज्ञान-प्रकाश-पुञ्ज पड़ता है, तब साधक को ज्ञान का बोध होता है और आनन्द को प्राप्ति होती है। इस विचार-मन्थन की सम्यक्ता भारवि इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं। प्रमथणों के नेत्र-कमल तेजोराशि के प्रभाव से धुल गये, क्योंकि भगवान् शंकर की धृति ने सर्वत्र प्रसरित होकर अन्यकार मयी घोर निद्रा को विच्छिन्न कर दिया। तेजोराशि प्रभातकालीन सन्ध्या-प्रसरण के सदृश सुखकर है, नेत्रकमलों के खुल जाने पर और प्रमथों के जाग जाने पर वे जड़ता से उद्बोधन को प्राप्त हो गये।¹

योगी की स्थिति का वर्णन

एक योगी सांसारिकता से पूर्णतः अनासक्त रहता है। किन्तु यह योग-वृत्ति एक कटु साधना के उपरान्त ही प्राप्ता होती है। योगस्थ स्थितिशान्ति दायिनी होती है। विविध विघ्नशालिनी विषय-वासना की अभिरूप दमित बनी रहती है। योग-साधना के द्वारा अर्जुन के मिष्कटक शान्ति सुखोपभोग में पच्चीसों

तत्त्वों के अवधारण स्व गुण के द्वारा उसकी बुद्धि को काम-क्रोध दोषों से दूर कर दिया।¹ अर्जुन ने तपश्चर्या द्वारा एक योगी की वृत्ति को प्राप्त कर लिया। वह बाह्य जगत् की सुक्रियाओं से निरपेक्ष रहता है। इन्द्र का कथन है कि मुमुक्षु सदैव क्षमाशील होता है।² तपस्वियों का यह अनिवार्य गुण है। हिंसादि अवगुणों के योगी के स्वभाव के प्रतिकूल होते हैं, क्योंकि ये अर्थ और काम के मूल हैं जो तत्त्व ज्ञान के साक्षात् लुटेरे हैं।³

योगियों के बाह्य जगत् के कार्य-व्यापार में सहिष्णुता का समावेश रहता है। योगी सत्त्वगुण सम्यन्त होता है और रजोगुण से विमुक्त रहता है। वह दया-दाक्षिणादि गुणों से जीवों को अपने वश में कर लेता है।⁴ वस्तुतः उपर्युक्त सभी उच्च स्तरीय गुण एक योगी के स्वभाव को गनलपित करते हैं, जिनका बहुविध परिचय कवि भारवि के काव्य में उपलब्ध है।

1. श्लोक संख्या - 6/21 "किरातः"

2. श्लोक संख्या 11/18 "किरातः"

3. श्लोक संख्या 11/20 "किरातः"

4. श्लोक संख्या 6/24 "किरातः"

योग से जगन्मुक्ति का उल्लेख

यह जगत् दुःख रूप है। सारा जीव-जगत् दुःख बन्धन में आबद्ध है। इस दुःख बन्धन से निवृत्त होना 'मोक्ष' या 'मुक्ति' है। इस मुक्ति का उत्कृष्ट साधन योग-वर्त्मिकों ने योग-साधना बतलाया है। इस तथ्य को भारवि पूर्णतः स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं। वे इन्द्र देव के माध्यम से तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जगत् निस्तार और बन्धनस्वल्प है। यह जगत् निरर्थक है क्योंकि प्राणी सर्वथा जन्म-जनित एवं स्वल्पगत दुःखों से ऊबा रहता है। इसीलिए यह संसार द्वेष्य है। अन्ततः वे स्पष्टीकरण देते हैं कि इस कष्टकारी स्थिति का निराकरण योग साधना है।¹ वहाँ पर अर्जुन को जगत् को वस्तुस्थिति का संज्ञान कराया गया है और उसकी लौकिक सम्प्राप्तिगत अभिवेष्टाओं को निस्तारित करने का प्रयत्न किया गया है। मुक्ति-साधना के परिप्रेक्ष्य में अर्जुन को इन्द्र उपदेश देते हैं— तुम मुक्ति के अभिलाषी हो, शरीर के विषय में तुम्हें निस्पृह होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में तुम्हें किसी प्राणी से द्रोह-बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अतः वह महान् पूर्णर और भोषण धनुष धारण करना तुम्हारी शक्ति का समर्थन नहीं करता है।² तपस्वी तो केवल भृगवर्ष एवं वल्कल धारण करते हैं।³

1. श्लोक संख्या 11/13 "किरात०"

2. प्रतित्तोः किं य ते मुक्तिं निःस्पृहस्य क्लेबरे ।

"किरात 11/16"

3. श्लोक संख्या -11/15 "किरात०"

योग दर्शन सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देता है। वह गुणत्रयादिक सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देता है। वह गुणत्रयादिक सिद्धान्तों को योग-साधना में सहायतार्थ प्रयुक्त करता है। योग की अवधारणा है कि योग बल से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इस समन्वयकारी रूप को भारवि स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन एक तपस्वी और योगी है। जन्म-मरण से मुक्ति उसके लिए दूर नहीं है, क्योंकि उसने राजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ली है। वह योग-साधना से सर्वाभिलषित वस्तु प्राप्त कर सकता है।¹ वनेश्वर इस तथ्य को इस प्रकार से स्पष्ट करता है कि योगी महात्माओं ने योग शक्ति से जन्म-मरण को जीत लिया है।² वे जगत् के बन्धन से मुक्त हो गये हैं।

योग-सिद्धि का वर्णन

कौटिल्य ने तपश्चर्या एवं योग वर्णन के साथ काव्य की कल्पना का समुचित प्रयोग किया है जिससे उसे थोड़ा सिद्धि के निरूपणका प्रभूत अवसर मिलता है। कौटिल्य योग-सिद्धि से सम्बन्धित ज्ञान को पुरो काव्य-धारा में अंकित करने से को बेहता करता है। अपनी काव्य-कल्पना के द्वारा जाणिमा, लघिमा, प्राकाश्य जादि सिद्धियों को भारवि बहुत ही सुन्दर ढंग से निरूपित करते हैं। अर्जुन के

1. श्लोक संख्या 13/40 "किरात०"

2. श्लोक संख्या 13/43 "किरात०"

युद्धात हस्त-कौशल को देखकर किरातवाहिनो सेना अनेक प्रकार के संशय रूप झूले में झूलने लगी। क्या यह तपस्वी अपने तपोबल से जलद्वय अनेक शरीर निर्माण बाण प्रक्षेप कर रहा है ? अथवा हम लोगों का ही बाण इसको माया से प्रोतकूल होकर हम लोगों पर प्रहार तो नहीं कर रहा है ? योग की प्राकाम्य-सौदृ द्वारा योगी इच्छित-कार्य निष्पादित कर लेता है। इसी इच्छित कार्य को सम्भावना अर्जुन पर की जा रही है। अर्जुन को योग-साधना की पौरणित इस रूप में दर्शनीय है। योग की प्रबलता इतनी उच्च हो उठी है कि जिस समय वह श्वास का अवरोध करके समाधिस्थ हो जाता है, उस समय दिशाओं के साथ स्तब्ध वायु और ग्रह, नक्षत्रों से मुक्त व्योम प्रसुप्त हो जाता है। योग-साधना के क्रौमिक विकासों में अणिमा, लघिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जिसके साहाय्य से अलौकिक कार्य का सम्पादन सम्भव हो जाता है। वस्तुतः अर्जुन का तप एवं योग इतना बढ़ गया है कि दिशाएँ वायु, आकाश आदि उसके मनोकूल हो उठी हैं।¹

तप के प्रभाव में अर्जुन को पुष्प मन्जरी वृक्षों से स्वतः उपलब्ध हो उठता है, वृणों से सुख-शयन स्थल बिना माँगे मिल जाता है। वस्तुतः यह समुप-लब्धता योग की सिद्धियों में पौरणित होती है।²

1. श्लोक संख्या - 12/28 "किरात"

2. श्लोक संख्या 6/27 "किरात"

इस प्रकार देखते हैं कि किरात में योग-दर्शन के तत्त्वों के प्रयोग के लिए बहुत अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। भारवि अनेक श्रेणों से काव्यात्मक भाङ्गमा में योग दर्शन के तत्त्वों का प्रयोग करते हैं। वे चित्तवृत्तियों को अवधारणा, योग-साधना-पद्धति, योग-विद्या का ज्ञान, लाभ, यम-नियम, समाधि, अष्टासिद्धि, जगन्मुक्ति आदि योग दर्शन के दार्शनिक बिन्दुओं को किरात में प्रयुक्त करते हैं। भारवि योग दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित थे, यह तथ्य सर्वथा सिद्ध हो जाता है।

० ० ० ० ०

० ० ०

०

मीमांसा- दर्शन

वैदिक-यज्ञानुष्ठान का निरूपण

मीमांसा वैदिक-यज्ञानुष्ठान पर बल देती है। उसका विश्वास है कि विधि पूर्वक कृत यज्ञ व्यर्थ नहीं जाता है। उसका फल-संवय अपूर्व शक्ति द्वारा होता रहता है। उचित समय पर उसके फल को प्राप्ति अवश्य होती है। इस अपूर्व-शक्ति का परिणाम को भारीव को प्राप्त है। वे व्यक्त करते हैं कि सुयोधन शत्रु को पराजित करने के लिए यज्ञ में हविर्वादि प्रदान द्वारा अग्नि देव को प्रसन्न करता है। वह अपने शत्रु युधिष्ठिरादि को प्रबलता से अवगत है, किन्तु वह आशाबद्ध है कि यज्ञानुष्ठान से संविता फल द्वारा शत्रु को पराजित कर सकता है। उसे विश्वास है कि यज्ञानुष्ठान से संविता फल अपूर्व शक्ति द्वारा उचित समय पर सम्यक्कारेण प्राप्त होगा। इसीलिए वह जोखिमन होकर हवन करता हुआ अग्निदेव को प्रसन्न करता है।¹ वस्तुतः भारीव अपूर्व शक्ति का उल्लेख नहीं करते हैं किन्तु सुयोधन का विश्वास परोक्षरूप में जोखिम रहना तथा आशाबद्ध रहना, संकेत करता है कि सुयोधन को यज्ञानुष्ठान को अपूर्वशक्ति पर विश्वास है।

1.

"मध्वेवाखन्नोऽनुमतः पुराधत्ता धिनोते हव्येन विहरणरेतसम्"

"किरात-1/22"

भारतीय वैदिक यज्ञानुष्ठान-विधि से पूर्णतः परोक्ष है। यज्ञानुष्ठान के उद्देश्य का सम्यक् ज्ञान उन्हें प्रोदित है। यज्ञ में देव-स्तुति एवं आमन्त्रण तथा पशु-बलि अभीष्ट लाभ के लिए किया जाता है। मीमांसा दर्शन में वर्णित है कि शुभ-लाभ के लिए यज्ञ में पशु-बलि दी जाती है, जिससे अभीष्ट देवता को प्रसन्न किया जा सके और यज्ञीय पशुबलि की जासके, इस आशय का ज्ञान भारतीय काव्य-धारा में प्राप्त होता है।¹

यज्ञानुष्ठान व्योक्त को पाप से मुक्त एवं पवित्र करता है। यज्ञानुष्ठान से व्योक्त को रक्षा संसार में होती है। इस दार्शनिक तत्त्व को दृष्टि में रखकर भारतीय लिखते हैं— संसार को रक्षा करने में समर्थ, संसार को अपवित्रता से शुद्ध करने वाले गायें अपने बछड़ों के साथ गोष्ठ के समीप खड़ी थीं। उनका झुण्ड श्रृङ्ग, युज और शिभादि मन्त्रों से युक्त द्रव्यादि प्रक्षेप रूप जाहुति की तरह अपनी पूर्ण शोभा को प्राप्त होता है।" यहाँ व्योक्त है कि जाहुति भी गाय जैसी वस्तु प्राणी के समान पवित्र करने की क्षमता से युक्त है। जिस प्रकार गायें दुग्ध देने और कृषि कार्य में सहयोग द्वारा संसार का पालन और रक्षा करती हैं, उसी प्रकार जाहुति भी विविध प्रसवों द्वारा संसार का पालन और रक्षा करती है।² भारतीय स्पष्ट

1. श्रुतिका संख्या - 14/38 "किरात."

2. श्रुतिका संख्या - 4/32 "किरात."

स्व से उल्लेख करते हैं कि यज्ञानुष्ठान अवगुणों, दोषों, पापों, का शमन कर देता है। वे लिखते हैं— जिस प्रकार महास यज्ञ में विधि-विधान न्यूनतास्व दोष को प्रायश्चित्त के द्वारा शमन कर देते हैं उसी प्रकार परम तेजस्वी विनीताकुमारों के द्वारा सर्वास्त्र समूह शमन को प्राप्त हो गया।¹

वैदिक धर्म की प्रोत्पत्ति

वेद पवित्र हैं क्योंकि उसकी श्रवायें पवित्र एवं अक्षमर्षण हैं। श्रवाओं की पवित्रता एवं शक्तिमत्ता से सम्पन्न यज्ञानुष्ठान इष्ट का लाभ-प्रदाता होता है। इस दार्शनिक तत्त्व का प्रतिपादन भारवि उपमालङ्कार द्वारा करते हैं—अर्जुन का विजयसाधक वह बाण शंकर भगवान् के शर से विद्व प्रतिपक्षी को उस प्रकार से पुनः भेदने में सफल रहा, जिस प्रकार से पुरुष का व्यापार विधिवाक्य से प्रतिपादित यज्ञ को साधन करने में समर्थ रहता है।² यहाँ पर विधि-वाक्य का तात्पर्य वेद की श्रवाओं से है। वैदिक सूक्तों का अध्ययन श्रेष्ठ द्विजों के अध्यापन से ही सम्भव हो सकता है। द्विज गुरु से विधिवत् पढ़ा हुआ शास्त्र सूक्त, व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए भारवि लिखते हैं कि श्रेष्ठ द्विज से पढ़ा हुआ शास्त्राभ्यास

1. श्लोक संख्या 16/48 "किरातः"

2. श्लोक संख्या 16/48 "किरातः"

शरीर को शोभा को बढ़ाता है।¹ भारीव आगे लिखते हैं कि वस्तुतः शास्त्रज्ञान ही व्यक्ति के कर्तव्य-कर्तव्य विषयों का निर्णायक सिद्ध होता है। वेदाध्ययन व्यक्ति की समस्त लौकिक-पारलौकिक समस्याओं का समाधान करता है।² यहाँ वेद की प्रतिष्ठा का अंकन किया गया है।

मीमांसा वेदोपदेष्ट कर्तव्य के पालन को मनुष्य का धर्म निर्धारित करती है। इस धर्म के पालन से मनुष्य का लोक और परलोक सुधरता है। इस सनातन धर्म में वह अपूर्व शक्ति होती है जो उसके कर्तव्य का प्रतिफलन समुचित समय पर उपलब्ध करा देती है। भारीव इस सनातन धर्म पर लिखते हैं— युधिष्ठिर ब्राह्मण के भोजनोपरान्त भोजन करके पुष्टशरीर हो जाते हैं।³ यहाँ पर सनातन धर्म का सम्प्रयोग है। आगे भारीव द्रौपदी के शब्दों में कहते हैं— यदि आप युधिष्ठिर पराक्रमहीन होकर विरकाल तक क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं तो जटा-धारी बन कर अग्नि में हवन को—जिस।⁴ यहाँ द्रौपदी के प्रस्तुत वक्तव्य में वैदिक कृत्यों का स्पष्ट उल्लेख है।

1. अलोक संख्या - 2/32 "किरात."

2. अलोक संख्या - 2/33, 34 "किरात."

3. अलोक संख्या - 1/38 "किरात."

4. अलोक संख्या - 1/44 "किरात."

अन्ततः हम कह सकते हैं कि भारतीय मोमांसा दर्शन के तत्त्वों में पारङ्गत है। उन्हें जहाँ भी मोमांसा दर्शन के तत्त्वों को आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर वे बहुत ही कुशलता पूर्वक उन्हें प्रयुक्त करते हैं। मोमांसा दर्शन के तत्त्वों के प्रयोग से किरात महाकाव्य अधिक वास्तर हो गया है। उनके काव्य में वैदिक यज्ञानुष्ठान-लाभ, योग- की प्रतीक्षा को विवेचना, सनातन-धर्म के कर्म-काण्ड वर्णन आदि को संप्रयुक्त बहुत ही सहज ढंग से को गयो है।

० ० ०
०

न्याय दर्शन

=====

प्रमाण का विवेचन

न्याय दर्शन में तर्क-वितर्क का निस्वयं है। इसमें तथ्य को सिद्ध करने के लिए युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। न्याय-दर्शन के प्रमाण-सिद्धान्त के प्रकाश में भारवि लिखते हैं— तुम अर्जुन जिन युक्तियों का उदाहरण दिया है वे सब पुष्पार्थ का जालम्बस करती हैं और तर्क से जिन युक्तियों को सिद्ध किया है, वह नोति-विरुद्ध नहीं हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस विचार-सहमत न होगा। यहाँ पर तर्क, युक्ति-सिद्धान्त को स्पष्ट व्याख्या प्राप्त है। अतः भारवि का कथन है— जिस प्रकार से पृथ्वी को जोतने का अभिलाषी और कर्तव्यानुष्ठान में उत्साही पुष्प को बुद्धि-कर्म-निष्पादन भाव में लगतो है और फिर वहाँ से पराङ्मुख हो जाती है अर्थात् उसको बुद्धि और मन सङ्कल्प नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन का हाथ वेग के साथ निष्ङ्ग तक गमनागमन करता था और संघुष्ट होता था।² यहाँ पर तर्क-वितर्क की अवधारणा लक्षित है। यहाँ पर मन को कम्पलता एवं उसको अस्थिर प्रकृति का निस्वयं प्राप्त है।

1. श्लोक संख्या - 2/28 "फिरात."

2. श्लोक संख्या - 17/38 "फिरात."

ईश्वर की अवधारणा

भरवि अर्जुन द्वारा शंकर भगवान् की स्तुति में ईश्वर की अवधारणा को व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं—ईश्वरः शङ्करः परम दयालु है, वे भक्ति-सुलभ है, * उसकी शरण में जाने पर जन्म मृत्यु के बंधन टूट जाते हैं।¹ उसको शरण में जाने पर अनिष्ट की निवृत्ति तथा इष्ट में प्रवृत्ति होती है।² ईश्वर निःस्वार्थ भाव से भक्तों की सहायता करता है।³ ईश्वर परम तोर्य है, वह मोक्ष का स्थान है।⁴ ईश्वर साक्षी मात्र है, वह कर्मों का फल निष्पक्ष रूप से प्रदान करता है।⁵ कुछ व्यक्ति ज्ञानयोग के द्वारा ईश्वर-साक्षात्कार करते हैं। पिवेको पुरुष ज्ञानदृष्टि से तत्त्वों को देखकर और कर्मों का अनुष्ठान कर निर्विघ्न पद को प्राप्त करता है।⁶ व्यास बाल्मीकि आदि मुनि केवल अपने योग को मोहमा से स्मृति, पुराणादि के द्वारा लोगों का उपकार करते हैं, किन्तु अपिन्त्य मोहमा वाले आप ईश्वर शरणागतों के पाप और पुण्य रूपों कर्म के दुर्मद कर्मों को नष्ट कर देते हैं।⁷ यहाँ पर स्पष्ट है

-
1. श्लोक संख्या - 18/22 "किरात."
 2. श्लोक संख्या - 18/23 "किरात."
 3. श्लोक संख्या - 18/24 "किरात."
 4. श्लोक संख्या - 18/25 "किरात."
 5. श्लोक संख्या - 18/26 "किरात."
 6. श्लोक संख्या - 18/28 "किरात."
 7. श्लोक संख्या - 18/29 "किरात."

कि जब तक जीवात्मा के शुभ और अशुभ कर्मों को सत्ता रहती है, तब तत्कालीन प्राप्ति नहीं होती है। शुभ और अशुभ कर्मों का नाश तभी होता है जब ईश्वर-साक्षात्कार होता है। ईश्वर अपना माया से शरीर को धारण करता है। यह शरीर-धारण -कर्म वह लोक-कल्याण के लिए करता है। ईश्वर अजन्मा होकर भी माया से जन्म लेता है।¹ ईश्वर निर्गुण और निर्वाक्य है। उसे कामवासना सन्तप्त नहीं कर सकते हैं।² ईश्वर सांसारिक प्राणियों की भाँति जरा, जन्म, मरण से संयुक्त नहीं है, अर्थात् वह सर्वदा इनसे परे है।³ भारोव लेखते हैं हे देव ! परावर प्राणियों के संहार कारो आप ही हैं। आप से समस्त प्राणी जीवते हैं। आप योगियों के कर्म और उनके उपभोग दोनों के निर्वर्तक हैं। आप पञ्च महाभूतों के कारण परमाणु के भी कारण हैं।⁴

इन स्पष्ट उक्तियों के अतिरिक्त भारोव अग्निमूर्ति और व्योम मूर्ति की स्तुति में ईश्वर के स्वस्व को निरूपित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारोव न्याय दर्शन के तत्त्वों के ज्ञाता थे। उस ज्ञान का प्रयोग युक्ति प्रमाण और ईश्वर स्वस्व के वर्णन के द्वारा करते हैं।

1. श्लोक संख्या - 18/30, 33 "किरात०"

2. श्लोक संख्या - 18/31 "किरात०"

3. श्लोक संख्या - 18/34 "किरात०"

4. त्वमन्तकः स्थावरजङ्गमानां त्वया जगत्प्राणो देव विषवम् ।
त्वं योगिनां हेतुमते स्थित्सि त्वं कारणं कारणकारणानाम् ॥

बौद्ध-दर्शन

बौद्ध दर्शन में दुःखवाद का निस्स्यण है। वे दुःखों का कारण एक लम्बी गवेष्ण के द्वारा अज्ञान, अविद्या को ठहराते हैं। भारीव इस दुःखवाद पर लिखते हैं— जन्म-धारण करने वाले प्राणों सर्वदा विषीत्तयों से ऊबे रहते हैं। अन्त में मृत्यु अवश्यम्भावी है, अतः यह संसार हेय है। जो सज्जन लोग हैं वे मुक्ति-प्राप्तिके लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं।¹ बौद्ध वार आर्य सत्थों—दुःख, दुःख समुदाय, दुःख निारोध तथा दुःख निराधिनी प्रोत्पदा को विवचन करते हैं। वे मानते हैं कि दुःख जरा-मरण के कारण है। इसका निस्स्यण भारीव उपर्युक्त कथन में करते हैं। जरा-मरण जाति के कारण है। जाति, भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडाद्यतन, नामरूप, विज्ञान संस्कार और अविद्या कारणों द्वारा क्रमस्य से जाबद्ध है। वस्तुतः इन्हें ही भव-चक्र कहते हैं। तृष्णा, वेदना स्पर्श दुःखकारणों को जोर संकेत पूर्वक भारीव लिखते हैं— युवावस्था को शोभा शरत्काल के मेघ की तरह चञ्चल है, शब्दादि जो तत्-तत् इन्द्रियों के विषय हैं वे उसी काल तक ही रम्य प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे अन्तम अवस्था में सन्तापकारी होती हैं।² यहाँ स्पष्ट है कि इन्द्रियाँ तृष्णा-वेदना की जड़ हैं, क्षणिक सुख-स्पर्श-कारण जन्म होने से दुःख के मूल हैं।

1. श्लोक संख्या - 17/13 "विरात."

2. श्लोक संख्या - 11/12 "विरात."

दुःखवाद से प्रभावित थे और उन्होंने तत्त्वों को अपने काव्य में स्थान दिया।

यद्यपि वे वैदिक सनातन धर्म के तत्त्वों को अपने काव्य में अधिक प्रयोग करते हैं।

निष्कर्ष :-

भारीव के पूरे महाकाव्य में भक्ति उपासना के उद्धरण भी प्राप्त होते हैं।¹ जिसमें ^{देव-स्तुति} लौकिक-पारलौकिक ईष्ट-लाभ के लिए की गयी है। वस्तुतः ईश्वर भक्ति एक सहज मार्ग है जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त होता है। इसीलिए सभी ईश्वरवादी दर्शनों में भक्ति उपासना का प्रकरण वैष्णव एवं शैव सम्प्रदाय के ईश्वर-विवन्तनपरम्परा में प्राप्त होता है। ये ईश्वर को सगुण एवं साकार रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस रूप से वे निर्गुण एवं निराकार ईश्वर को सहज प्राप्ति कर सकते हैं ऐसी उनकी मान्यता है। अन्ततः कहा जा सकता है कि भारीव शैव थे। शैव उपासना को विस्तृत विवचना भी यत्र-तत्र प्राप्त होती है।² इनके सम्पूर्ण महाकाव्य में ईष्ट-लाभ ४ दिव्य पाशुपतास्त्र-लाभ के लिए नायक, अर्जुन का कार्य व्यापार भगवान् भगवान् शङ्कर के साक्षात्कार के निमित्त हो होता है। वस्तुतः भारीव काशुमोरी शैव-सम्प्रदाय के दर्शन के तत्त्वों पर बल नहीं देते हैं, वे भगवान् शङ्कर को ईश्वर के रूप में महाकाव्य में प्रकट करते हैं। उनके सम्पूर्ण महाकाव्य में आस्तिक दर्शन के तत्त्व विवाद रूप से मिलते हैं, उनमें भी वेदान्त, साङ्ख्य, मीमांसा एवं न्याय दर्शन के तत्त्व अधिक प्रयुक्त हुए हैं।

चतुर्थोऽध्यायः

चतुर्थ अध्याय

शिशुपालवधम् महाकाव्य में दार्शनिक तत्त्व

(-भूमिका)

महाकावि माघ ने भारोव को काव्य-स्पर्धा में शिशुपालवध को रचना की है। इसीलिए उन्होंने विव्रण शैली, अलङ्कार-निवेश, शब्द-विन्यास, अर्थगौरव, पद-लालित्य आदि काव्य-तत्त्वों पर सुन्दर काव्य-लेखन प्रस्तुत करने को चेष्टा की है। इन आवश्यक काव्य-गुणों के अतिरिक्त उन्होंने दार्शनिक तत्त्वों को भी काव्य सौन्दर्य-विधायक-तत्त्व के रूप में शिशुपालवध में स्थान प्रदान किया है। वस्तुतः वे दार्शनिक तत्त्वों को काव्य-धारा में बलात् प्रेषित करते हैं। कहीं-कहीं पर ये दार्शनिक तत्त्व काव्य को शोभा के प्रस्फुटन में सहायक हो गये हैं तो कहीं-कहीं पर बाधक है। दार्शनिक तत्त्व विविध शैलियों में प्रयुक्त हैं। कहीं पर दार्शनिक तत्त्वों को सीधे और समाट रूप में अवतारित किया गया है, तो कहीं पर लक्षण रेखा और व्यञ्जना के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है। कहीं-कहीं पर उपमा उत्प्रेक्षा, श्लेष, विरोधाभास आदि अलङ्कारों के द्वारा भी व्यक्त किया गया है। शिशुपालवध में लगभग सभी दार्शनिक तत्त्वों का मञ्जुल समावेश किया गया है, जिनका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत करते हैं-

ब्रह्म की अवधारणा को और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के निमित्त माघ श्रीकृष्ण की अन्य विशेषताओं को लिखते हैं। अपने इस लेखन-प्रयास में वे, ब्रह्म को विकालदर्शी एवं सर्वव्यापी व्यक्त करते हैं। माघ श्रीकृष्ण भगवान् की विशेषता इस प्रकार स्पष्ट करते हैं- मधुसूदन ॥श्रीकृष्ण भगवान्॥ के उदर में तीनों भुवन स्थित हैं। ऐसे श्रीकृष्ण के नेत्र के समक्ष शत्रु की सेना की विघ्नालता क्या चीज है। उन्होंने क्षणमात्र में शत्रुसेना को देखकर उसका परिणाम ज्ञात कर लिया।¹ वस्तुतः शत्रुसेना को देखकर और उसके परिणामको जान लेने से व्यञ्जित है कि भगवान् ॥ब्रह्म॥ को भूत, वर्तमान, भविष्य का पूर्ण ज्ञान होता है। उसकी दिव्य दृष्टि में तीनों कालों के दृश्य एवं उनकी परिणति क्षण मात्र में प्राप्त हो जाते हैं। सतद् प्राकरणे माघ लक्षित करते हैं कि ब्रह्म की नित्य एवं शाश्वत सत्ता है। ब्रह्म की सर्वव्यापी सत्ता को निरूपित करने के निमित्त कवि श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में लिखता है कि वे ऐसे उदर वाले हैं जिनमें चारों समुद्र समाहित हैं। उनके शरीर की सन्धियों में समस्त नदियाँ विलीन हैं तथा वे तीनों धामों वाले हैं।² कवि कहना चाहता है कि भूर्भुवः स्वः या सत्त्व, रजस्, तमस्, रूप तीनों धाम श्रीकृष्ण रूप ब्रह्म में व्याप्त है। इसी स्थल पर श्रीकृष्ण के केशों से मेघ श्रेणियों के निकलने से ब्रह्म से जगत् की उद्भावना व्यञ्जित होती है।

1. श्लोक संख्या 17/47 "शिशु०"

2. श्लोक संख्या 20/66 "शिशु०"

वेदान्त-दर्शन

=====

सर्वव्यापी ब्रह्म का निरूपण

महाकवि माघ ने शिशुमालवधम् महाकाव्य में श्रीकृष्ण को ईश्वर के रूप में स्थापित किया है। उनका मन्तव्य है कि श्रीकृष्ण संसार के नियन्ता हैं, वे संसार के कर्ता और अहर्ता हैं, वे ही संसार की सर्वोच्च सत्ता हैं। वे निरूपित करते हैं कि श्रीकृष्ण ईश्वर के रूप में अवस्थित हैं। प्रत्येक जीव श्रीकृष्ण का अंश है माघ द्वारा व्याख्यात श्रीकृष्ण की आलौकिक विशेषता वेदान्त दर्शन के दार्शनिक विषय से अभिप्रेरित है। वेदान्त दर्शन में ब्रह्म की परिकल्पना संसार की सर्वोच्च सत्ता के रूप में व्यक्त है। ब्रह्म सर्वव्यापी है, ब्रह्म का प्रकाश सभी प्राणियों में परिच्युत है और उसी ब्रह्म के प्रकाशसे सभी प्राणी जीवन्त हैं। यह सम्पूर्ण संसार ब्रह्म की उद्भावना का रूप होता है और अन्ततः वह उसी ब्रह्म में विलुप्त हो जाता है। माघ इसी दार्शनिक तथ्य को दृष्टि में रखकर लिखते हैं कि दैत्यों दानवों को पराभूत करने वाले श्रीकृष्ण भगवान् को केवल मानव मात्र न जानो, क्योंकि ये जनसमुदायिणी एवं प्रत्येक जन में स्थित परमात्मा के अंश हैं।¹ माघ स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक परमात्मा ॥ब्रह्म॥ सर्वत्र व्याप्त है। वह सभी जीव में समाहित है।

1. मत्स्यमात्रमवदीधरभूवान् मेनमानामितदैत्यदानवम् ।

अंश सष जनतातिवर्तिनो वेधसः प्रतिजनं कृत्स्थितः ॥

ब्रह्म अजर और अमर है। उसका न तो जन्म होता है और न तो नाश हो। वह जगत् का निमित्त कारण है और जगत् का क्षयकर्ता भी। इस दार्शनिक तथ्य के परिज्ञान को माघ बहुत ही सहजस्व से काव्य की धारा में समाहित करते हैं। भीष्म पितामह श्रीकृष्ण भगवान् को नमस्कार करते हैं- प्राणियों के कारण तत्त्व तथा नाश-हेतु को धारण करते हुए, स्वयं जन्म एवं नाश से रहित, सर्वदा पाताल लोक में अवस्थित होकर पृथ्वी को धारण करते हुए तथापि ब्रह्मा से भी अमर रहते हुए श्रीकृष्ण भगवान् को नमस्कार हो।¹ श्रीकृष्ण भगवान् के पाताल लोक में अवस्थित होने से कवि लक्षित करता है कि श्रीकृष्ण स्व "परब्रह्म" भौतिक दृष्टि के लिए अपारगम्य है। "श्रीकृष्ण पृथ्वी को धारण करते हुए हैं, से कवि लक्षित करता है कि परब्रह्म संसार में व्याप्त है तथा संसार का कारण स्वस्व भी है, तदापि वह संसार से अज्ञात जैसा है। श्रीकृष्ण ब्रह्मा से भी अमर हैं अर्थात् ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है। इस कथन में यह व्यञ्जना भी प्रकट है कि ब्रह्म से केवल जगत् की उद्भावना होती है न कि उससे सत्य जगत् की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा के सम्प्रयोग द्वारा कवि उपर्युक्त व्यञ्जना को सफल संकेत करता है। एतदत्र कवि ब्रह्म के पूर्ण स्वस्व का निरूपण देता है। जिसमें ब्रह्म की शक्ति-मत्ता में व्यञ्जना भी सुलभ है।

माघ ब्रह्म के स्वस्व और उसके अजर-अमर होने का स्पष्ट उल्लेख

करते हैं वे लिखते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान् अज॥अनादि॥, अजर, रजोगुणरीहित, तेजस्वी, शत्रुओं की हिंसा से बल को प्राप्त करने वाले हैं।¹

ब्रह्म का आदिपुरुष स्वरूप

समस्त सृष्टि की रचना के पूर्व ब्रह्म ही था और समस्त सृष्टि का विस्तार उसी ब्रह्म से हुआ है। प्रलय के बाद केवल ब्रह्म ही बचता है। इस दार्शनिक ग्रन्थ को माघ श्रीकृष्ण के आदिपुरुष स्वरूप के विवेचन में व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं कि "समस्त लोकों से नमस्कृत भी पुराण पुरुष श्रीकृष्ण भगवान् ने अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाते हुए प्रथमतः पुथिष्ठिर को प्रणाम किया।² श्रीकृष्ण तीनों लोकों से नमस्कृत हैं, क्योंकि तीनों लोकों की सृष्टि उन्हीं से हुई है फलतः वे आदिपुरुष के रूप में परिमणित हैं। वस्तुतः यहाँ ब्रह्म के सगुण पक्ष का निरूपण प्राप्त है।

ब्रह्म के आदि पुरुष-स्वरूप के निरूपण में कवि आगे लिखता है कि आदि पुरुष उन श्रीकृष्ण भगवान् ने अर्घ्य आदि पूजा सामग्रीयों से पूज्य उन नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। वस्तुतः यह उनकी महत्ता है।³ यहाँ पर कवि श्रीकृष्ण को ब्रह्म के आदि पुरुष के रूप में व्यक्त करता है।

1. "राजराजी रुरोजाजेरजिरेऽजोऽजरोऽरजाः" शिशुपालवधम्-19/102

2. "वपुषा पुराण पुरुषः पुरःक्षितौ परिपुञ्ज्या नमृदुंहारकीष्टना"
"शिशु0 13/8"

3. "तमर्घ्यमर्घ्यादिकमादिपुरुषः सपर्यया साधु स पर्यपुजत् "

"शिशु0 1/14"

ब्रह्म का आदिस्व क्या है और यह आदि स्व क्यों है, इस दार्शनिक तत्त्व का परिज्ञान माघ को विधिवत् प्राप्त है। वे इस तथ्य की स्पष्ट विवेचना करते हैं। भोष्म पितामह श्रीकृष्ण भगवान् के ईश्वरीय स्वस्य तथा उनका मनुष्य देह से सम्बन्ध होने का कारण कहते हैं-

तत्त्वदर्शी लोग श्रीकृष्ण भगवान् को सर्वज्ञ, आदि होने पर भी भूमार को दूर करने से प्राणिमयों को अनुगृहीत करने की इच्छा से मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर प्रारब्ध कर्म के वश से मानव शरीर को प्राप्त कर प्रारब्ध कर्म के वश से मानव शरीर को नहीं प्राप्त किये हैं। इस अतएव अविद्या, अहङ्कार राग, द्वेष और अभिनिवेश स्व पाँच क्लेशों एवं पुण्य-पाप स्व दो कर्मों के फल को न भोगने वाले ईश्वर संज्ञक पुरुष- विशेष परम पुरुष या पुराण पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं।¹ यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि ब्रह्म का आदि स्व स्वतन्त्र है वह ब्रह्म का आदि स्व स्वतन्त्र है वह ब्रह्म के माया शक्ति जन्य भौतिक कृत्यों से सर्वथा असम्बद्ध है। भौतिक विकार ब्रह्म के आदिस्व पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते हैं। योग सूत्र में भी इसी आशय को निरूपित किया गया है।²

1. सर्व वेदिनमनादिमास्थितं देहिना मनुजिह्मया वपुः ।

क्लेशकर्मफलवर्जितं पुत्रिषोष्ममुमीश्वरं विदुः ॥

"शिशु 0 14/62"

2.

"योग सूत्र-क्लेश कर्माणिमाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः"।

मायावी ब्रह्म का निरूपण

अपनी काव्य-सर्जना में महाकवि माघ ने औपनिषदिक ब्रह्म के ज्ञान का सुन्दर परिचय दिया है। वे स्पष्ट रूप से मायावी, अजन्मा ब्रह्मा का निरूपण श्रीकृष्ण के पक्ष में करते हैं- जिन श्रीकृष्ण भगवान् को लोग सत्य आवरण युक्त होने पर मायावी शक्तिरूपिणी माया से युक्त, सर्वलोक पितामह होने से संसार में पृथ्वी होने पर योग निद्रा में सोये हुए बालमुकुन्द रूप हैं। अजन्मा होने पर भी जन्म धारण काने वाले हैं। यद्यपि सुन्दर शरीर होने पर पुराण-पुरुष है।¹ यहाँ पर कवि ने परस्पर विरोधी गुणों का प्रयोग किया है जिसका समाहार श्रीकृष्ण की मायाशक्ति से किया जा सकता है। वस्तुतः उपनिषदों में भी ब्रह्म के परस्पर विरोधी गुण दर्शाये गये हैं, किन्तु उसका समाधान ब्रह्म की माया-शक्ति के द्वारा वेदान्त दर्शन ने किया है। इसी मायाशक्ति की ओर संकेत कवि करता है और विरोधी गुणों का समाहार देता है। अपनी मायाशक्ति से ब्रह्म पुराण पुरुष होने के साथ नित्य नूतन है। अजन्मा होने पर वह माया-शरीर को प्रकट करता है। ब्रह्म के हर विरोधी गुण आभास मात्र हैं न कि वास्तविक।

आगे माघ वेदान्त के मायावाद को इस प्रकार लिखते हैं- अद्भुत¹²⁶

संसार=सृष्टि स्पी माया किये हुए, संसार के नाश के समय में योग निद्रा ग्रहण करने वाले श्रीकृष्ण पर माया के द्वारा विजय पाहते हुए शिशुपाल ने स्वापन अस्त्र चलाया।¹ यहाँ पर माघ जी "ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या" की अवधारणा की ओर संकेत करते हैं। यह संसार मायाजनित है, जो भ्रमात्मक और अवास्तविक है, किन्तु व्यवहार में संसार सत्य और वास्तविक लगता है। वस्तुतः इसी आशय की ओर संकेत करने के निमित्त कवि "अद्भुत" विशेषण का प्रयोग करता है। संसार का स्वस्व अद्भुत है अर्थात् देखने में तो वह सत्य एवं वास्तविक लगता है किन्तु सारतः मिथ्या और भ्रामक है। इस दार्शनिक आशय के और स्पष्टीकरण के लिए कवि प्रलय-कालीन स्थिति को निरूपित करता है प्रलय-काल में माया को सृष्टि ब्रह्म में विलीन हो जा जाती है और मात्र अशुद्ध ब्रह्म को सत्ता व्याप्त रहती है। इसीलिए कवि श्रीकृष्ण को संसार के नाश के समय योग निद्रा में अवस्थित रूप में व्यक्त करता है।

कर्ता और हर्ता ईश्वर की व्याख्या

वेदान्त दर्शन में ईश्वर परब्रह्म का औपाधिक रूप है, वह संसार का कर्ता और हर्ता है। उसका दूसरा स्वस्व सगुण ब्रह्म के रूप में व्यक्त किया गया है। उस ब्रह्म की इच्छा से संसार की स्थिति का निर्धारण होता है। इस दार्शनिक तत्त्व का परिचय माघ को प्राप्त है। वे अपनी काव्य धारा में इस तथ्य को विशद रूप से रखते हैं।

वे व्याकरणात्मक पद्धति में लिखते हैं—सृज, संह और शास् धातुओं का प्रयोग श्रीकृष्ण भगवान् के लिए कर्तृवाचक में ही किया जा सकता है, कर्मवाच्य में नहीं। तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्ण भगवान् सर्जक, संहारक, और शासक के रूप भोगत् में अवस्थित है, उनका न तो कोई सर्जक, संहारक और न ही कोई शासक ही है। वे एक मात्र परम शक्ति हैं। इसके विपरीत स्तु धातु कर्मवाचक के रूप में श्रीकृष्ण के लिए प्रयुक्त हो सकता क्योंकि श्रीकृष्ण सबके लिए स्तुत्य हैं। वे किसी की स्तुति नहीं करते हैं।¹ कविजगत्-वन्दनीय के रूप में श्रीकृष्ण को व्यक्त कर सगुण ब्रह्म के रूप में ईश्वर की अवधारणा को निरूपित करता है। सगुण ब्रह्म ईश्वर ही जगत्=व्यवस्थापक हो सकता है, अतः श्रीकृष्ण जगत् के कर्त्ता और हर्ता के रूप में निरूपित हैं। इसी दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में माघ सौपाधिक ब्रह्म ईश्वर के रूप में विष्णु भगवान् को कल्पित करते हैं । इसी दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में भगवत् सौपाधिक विष्णु भगवान् संसार के सृष्टा के साथ-साथ जगत् विनाशक भी हैं। सर्वशक्तिसम्पन्न होने के कारण वे ही प्रलय के सम्पादक होते हैं। उपमालंकार के द्वारा वे लिखते हैं कि सम्पूर्ण ताबोंओं के समूह को संसार के समान शीघ्र नष्ट कर सर्वाधिक महिमा वाला यह सूर्य सकाकी श्रीविष्णु की भाँति रात्रि स्पी कल्प बीत जाने पर आकाश स्पी क्षीर सागर में सो रहा है।²

1. केवलं दधति कर्तृवाचिनः प्रत्ययानिह न जातु कर्मणि ।

धातवः सृजति संह्यास्तयः स्तौतिरत्र विरोतकारकः ।।

“शिशु-14/66”

2. शिशुपालवधम् 11/66

वस्तुतः कवि व्यक्त करना चाहता है कि प्रलय काल में एक मात्र **ब्रह्म** ईश्वर सत्ता में रहता है और इस प्रलय का सृष्टा स्वयं ईश्वर ही रहता है। जो **ब्रह्म** ईश्वर की कर्ता-शक्ति का अभिसूचक है।

कवि ईश्वर की कर्ता एवं हर्ता-शक्ति का स्पष्ट उल्लेख करता है । वे ईश्वर के त्रैगुण्य से सम्पन्न होने तथा उसके संसार-संचालन-सम्बन्धी कार्यों का निष्पण इस प्रकार से करते हैं। ये श्रीकृष्ण भगवान् रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की रचना करते हुए ब्रह्मा हैं, सत्त्व गुण का आश्रय कर संसार का पालन करते हैं, विष्णु हैं। तमोगुण का आश्रय कर संसार का संहार करते हुए शिव कहलाते हैं। अतः सत्त्व, रजस्, तमो स्व तीन गुणों से ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्व त्रैविध्य को धारण करते हैं अर्थात् सत्त्वादि गुणत्रय से भिन्न ब्रह्माआदि को दोनों मूर्तियाँ इन्हीं की हैं ।

ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख

माघ का काट्य-विषय श्रीकृष्णपरक है। श्रीकृष्ण आराध्य देव हैं। इसीलिए माघ को ईश्वर की शक्तिमत्ता के प्रतिपादन का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। ईश्वर की व्यवस्था और अनुशासन को कवि श्रीकृष्ण भगवान् के पक्ष में लिखता है कि कल्पान्त में भुज्य होता हुआ समुद्र भूतल को जल से आप्लावित करके मर्यादाहीन हो जाता है जब कि श्रीकृष्ण भगवान् ने यात्रा पथ पर अपरिमित सैनिकों

१० पद्म भूरिति सृजन्जगद्रजः सत्त्वमच्युत इति स्थितं नयन् ।

संहर-हर इति श्रितस्तमस्त्रैषमेष भजति त्रिभिर्गुणैः ॥

से भूतल को आश्रित करते हुए भी अव्यवस्था नहीं की अर्थात् वे मर्यादाहीन नहीं हुए।¹ वस्तुतः माघ का कथन है कि श्रीकृष्ण असीम शक्ति से सम्पन्न हैं, वे सर्वशक्तिमान् हैं। उनकी शक्ति से सम्पन्न सांसारिक व्यवस्था के निमित्त ही प्रयुक्त होती है।

कीव "अपरिमित सैनिकों" शब्दों के प्रयोग से ईश्वर की अपरिमित शक्ति ॥ सर्वशक्ति-मत्ता ॥ को लक्षित करना चाहता है। ईश्वर मर्यादाहीन नहीं है अर्थात् उसके प्रेमान का उलङ्घन असम्भव है— उसकी नीतियाँ मर्यादा पूर्ण होती हैं।

माघ श्रीकृष्ण भगवान् की अपरिमित सैन्य शक्ति का निरूपण करते हैं। वह सैन्य शक्ति भौतिक दृष्टि से अदृश्य तथा लौकिक व्यवहृत एवं विन्तन से परे है। माघ श्रीकृष्ण की सैन्य-शक्ति से ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की व्याख्या देना चाहते हैं। वस्तुतः इस दार्शनिक विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख कीव नहीं करता है, अपितु वह इसकी व्यञ्जना मात्र करता है। वे लिखते हैं कि बड़े पूज्य गुस्त्रजनों का उलङ्घन लोकायार से अनुचित माना जाता है, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण ने उपयुक्त लोकायार के बिना अपनी सैनिक यात्रा की।² यहाँ स्पष्ट है कि ईश्वर सर्वशक्ति सम्पन्न है, उसे भौतिक बाधाएँ ॥ गुस्त्रनादि के शिष्टायार ॥ परिबाधित नहीं कर सकती हैं। किन्तु कीव की व्यञ्जना द्रष्टव्य है कि बड़े गुस्त्रजन ॥ चतुर लोग ॥ भी ईश्वरीय गतिधरिको समझ नहीं सकते हैं। इस दिशा में चतुर जनों के लौकिक

1. शिशुपाल 12/36

2. शिशुपाल 12/56 "

प्रयास असफल रहते हैं।

ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के पक्ष में माघ भाग्य §विधाता§ की उत्कृष्टता को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सारा संसार विधिसे नियन्त्रित है। लौकिक कार्यों के प्रयास विधि से नियन्त्रित है। लौकिक कार्यों के प्रयास विधि के सामने असफल रह जाते हैं। वस्तुतः §ईश्वर§ विधि एक सर्वोच्च सत्ता है इसीलिए कवि लिखता है कि विधि के प्रतिकूल हो जाने पर कार्य केसारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं।¹

माघ स्वयं दार्शनिक प्रतिपादन करते हैं कि सारा संसार सर्वोच्च सत्ता के नियन्त्रण में प्रतिबद्ध है। संसार का क्रम उस सर्वोच्च सत्ता के संचालन में संचालित है। संसार में ~~ब~~. सर्वत्र एक अनुशासनादेश है। जिसमें उत्थान-पतन, जीवन-मरण एक अनिवार्य पक्ष है। कभी-कभी यही ईश्वरीय नियन्त्रण और अनुशासन भौतिक बुद्धि से अगम्य हो जाते हैं और सांसारिक प्रक्रम और परिणाम विविध और ~~सब~~^{असंख्य} से परे हो जाते हैं। हम इसी स्थिति को दुर्दैव की परिणति के रूप में स्थापित करते हैं। इसीलिए कवि लिखता है कि दुर्दैव का परिणाम विविध ही होता है, क्योंकि एक ओर कुमुदवन श्रीहीन होता है तो दूसरी ओर कमल समूह शोभायुक्त होता है।

एक ओर उल्लू प्रसन्न होता है तो दूसरी ओर कक्का अप्रसन्न। सूर्य उदय हो रहा है तो चन्द्रमा अस्त हो रहा है।²

1. "प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ, विफलत्वमेति बहुशनाथनता।" शिशु 9/6

2. श्लोक संख्या 11/64 "शिशुपाल"

अज्ञानादि से परे ईश्वर का सम्प्रयोग

वेदान्त दर्शन में ईश्वर के स्वस्व का वर्णन है कि ईश्वर अज्ञान, अन्धकार, मोह, मायादि के बन्धन से परे है। उसे अज्ञानादि आबद्ध नहीं कर सकते हैं। संसार के विषय-वासना, गुणत्रय, कर्मादि ईश्वर को बाधित नहीं कर सकते हैं। इस ईश्वर-गत दार्शनिक विशिष्टता को माघ ने श्रीकृष्ण भगवान् की प्रशस्ति में एतद् प्रकारेण प्रयुक्त किया है। क्षीर-सागर में सोने वाले भी, उस समस्त सेना के निद्रित होने पर अपनी सेना स्वी समुद्र के बीच में स्थित तथा तीनों लोकों के रक्षण स्व कार्य में लगे हुए परम पुरुष श्रीकृष्ण भगवान् ही उन सोये हुए लोगों में जाग रहे थे। सबके अन्धकार मोह को नष्ट करने वाले प्रकाशस्वरूप उसमें भी कार्य व्यग्र श्रीकृष्ण भगवान् को निद्रित न होना उचित ही था। यहाँ माघ जी संकेत करते हैं कि ईश्वर तीनों लोकों का कर्ता एवं सम्भरक है। उसे अज्ञान, अंधेरा, मोह मायादि आच्छन्न नहीं कर सकते हैं, यद्यपि लोकत्रय इससे बाधित होता है। ईश्वर फिर प्रकाश ज्ञान सम्पन्न है। प्रलय-काल में ईश्वर ब्रह्म की एक मात्र सत्ता होती है। उस समय सारा जगत् सुप्त सेना की भाँति प्रलयलीन हो जाता है।

निराकार ईश्वर का विवेचन

माघ प्रकारात्मक लेखन-विधि से दार्शनिक तत्त्व को उद्धृत करते हैं।

शिशुपाल श्रीकृष्ण को कहता है कि हे अवगुण दुर्गुणों से युक्त कृष्ण! तुम्हारा यह शरीर सम्पूर्ण दोषों से व्याप्त एवं सब गुणों से हीन है। तब तुम तीन गुणों सत्त्व, रजस्, तमस् को छोड़ने का व्यर्थ प्रयास करते हो। श्री कृष्ण भगवान् सत्त्व, रजस्-तमस् गुणों से अयुक्त हैं। अतः वे सांसारिक बन्धनों से विरक्त हैं। वस्तुतः कवि श्रीकृष्ण भगवान् के निर्गुण अर्थात् गुणत्रयातीत होने का प्रकारान्तर से समर्थन करता है। यहाँ पर श्रीकृष्ण "ईश्वर" के निराकार होने का स्पष्टीकरण प्राप्त है।

अवाङ्मनोगम्य ईश्वर का निस्स्पण

शिशुपाल का दूत श्रीकृष्ण को अपमानित करने के निमित्त दुर्गुणात्मक शब्दों का प्रयोग करता है। किन्तु पक्षान्तरमें माघ ने श्रीकृष्ण भगवान् की प्रशस्ति की है। इस प्रशस्ति में माघ ने श्रीकृष्ण भगवान् के अवाङ्मनोगम्य ईश्वरीय स्वस् को स्पष्ट किया है। माघ जी लिखते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान् अनिशिवत रूप विशेष वाले हैं, जिनके रूप को न तो वचन से कहा जा सकता है और न तो ध्यानादि करके जाना जा सकता है। श्रीकृष्ण भगवान् काला रूप वाले तम है। वे हीन तथा उत्तम सबका

गमन करते हैं। अतः वे विश्वस्वरूप होने से सर्वत्र विद्यमान है।¹ वेदान्त दर्शन में ईश्वरगत अवधारणा है कि ईश्वर के स्वरूप को भौतिक नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। योगी लोगो ने ध्यानादि से ज्ञात ईश्वरी स्वरूप को "नेति-नेति" व्यक्त किया है। ईश्वर की सत्ता परमाणुओं तक व्याप्त है किन्तु वह सत्ता सर्वथा अगम्य है। वस्तुतः इसी दार्शनिक तत्त्व से प्रेरित होकर माघ श्रीकृष्ण भगवान् के स्वरूप का वर्णन करते हैं।

ज्ञान - अज्ञान का विवेचन

ज्ञान-अज्ञान का विशद विवेचन करना दर्शन का ज्वलन्त विषय है। सभी भारतीय दर्शनों में अज्ञान को ही जन्म और मृत्यु का कारण स्थापित किया गया है। अज्ञान से मानसिक विकारों की संभूति होती है। ज्ञान से काम, क्रोध, मोह माया मात्सर्य आदि का नाश होता है। और तब साधक अपनी अभीष्ट साधना के योग्य बन पाता है। इस दार्शनिक अवधारणा के प्रकाश में माघ लिखते हैं कि मुख पर चन्द्रमा की शोभा को धारण किये हुए युधिष्ठिर ज्ञान से काम और क्रोध को नष्ट किये हुए यज्ञ के लिए प्रयुक्त हुए।² वस्तुतः मुख पर चन्द्रमा के प्रकाश के द्वारा

1. श्लोक वख्या - 16/50 "शिशुः"

2. श्लोके संख्या - 14/18 "शिशुः"

कवि स्पष्ट करता है कि युधिष्ठिर सत्त्व ज्ञान से सम्पन्न हैं। वे ज्ञान लब्ध साधक की भाँति साधना स्वी यज्ञ को करते हैं। यहाँ पर मीमांसा दर्शन का यज्ञानुष्ठान लाभ का दार्शनिक तत्त्व भी द्रष्टव्य है।

कवि सत्त्वज्ञान की प्राप्ति से साधक की स्थिति का निरूपण और विशद रूप से करता है। तत्त्व-ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जिज्ञासु प्रसन्न -चित्त हो उठता है। इसके मन का समग्र संताप विनष्ट हो जाता है। उसे आत्मज्ञान को अनुभूति होती है। इस दार्शनिक तत्त्व का निरूपण कवि उपमालंकार के प्रयोग से करता है—
 कौस्तुभमणि की प्रकाशराशि, खुलते हुए नेत्रों वाले सैनिकों के लिए निर्मल प्रकाश देता हुआ दिगन्त तक उस प्रकार फैल गया जिस प्रकार प्रसन्न नेत्र वाले लोगों के लिए तत्त्वज्ञान देता हुआ महात्मा का अनुग्रह प्रणत लोगों में फैल जाता है ।¹
 माघ तत्त्वज्ञान को उसके स्वस्व -निर्धारण में निर्मल प्रकाश से युक्त निरूपित करते हैं। वे स्पष्ट कराना चाहते हैं कि तत्त्वज्ञान से साधक को बुद्धि निर्मल होती है और उसकी बुद्धि के समक्ष मोहादि के न ठहर सकने की स्थिति प्राप्त होती है। कवि उस दार्शनिक पृष्ठभूमि का भी उल्लेख करना चाहता है, जिसमें साधक को जिज्ञासु होना अनिवार्य है और श्रवण, मनन, निश्चिन्तासन का अनुशीलन अपरिहार्य है। इसलिए कवि लिखता है कि महात्माओं का अनुग्रह केवल प्रणत जिज्ञासु लोगों को ही प्राप्त होता है।

माघ सुभाषित प्रयोग द्वारा ज्ञान-तत्त्व का निरूपण करते हैं। वे लिखते हैं कि शास्त्र अध्ययन एवं अध्यवसाय से ही कार्य-सिद्धि सम्भव है। शास्त्र अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है, जो भ्रम-शून्य बुद्धि से युक्त हो गया है अर्थात् जिसकी बुद्धि निर्मल हो गयी है।¹ ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का निर्मल होना अनिवार्य है।

इन्द्रियों का निरूपण

माघ जी अपने इन्द्रिय - ज्ञान को काव्य की धारा में सुन्दर ढंग से प्रयुक्त करते हैं। वे लिखते हैं कि शिष्ट रक्षा एवं दुष्ट निग्रह के लिए अनेक बार मत्स्यकूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, रामचन्द्र आदि बहुत से देहों में प्रादुर्भाव को धारण किया हुए पुराण पुरुष श्रीकृष्ण भगवान् ने विभक्त हुए नये-नये नगर द्वारों वाले इन्द्र-प्रस्थ नगर में युधिष्ठिर आदि पाँच राजकुमारों के साथ उस प्रकार प्रवेश किया, जिस प्रकार अनेक बार नाना योनि रूप देहों के प्रादुर्भाव को धारण किया हुआ पुराण पुरुष अर्थात् जीव विभक्त हुए इन्द्रिय रूप नव द्वारों वाले शरीर में पाँच ई इन्द्रियों के साथ प्रवेश करता है।² माघ यहाँ पर जीव के लिए नव इन्द्रियों से गुदा, शिखान, मुख, दो नेत्र, दो कान, दो नासाद्वारा विवक्षित करते हैं। तथा पाँच इन्द्रियों से नेत्र, कान, जिह्वा, हाथ और पैर की ओर संकेत करते हैं। ईश्वर अवतारवाद तथा जीवसंवरण का ज्ञान भी द्रष्टव्य है।

1. शास्त्रं हि निषिषतधियां क्व न सिद्धयेति - शिशु-5/47

2. शिशुपाल 13/28

अन्तः करण का सम्प्रयोग

अन्तःकरण की विवेचना ई वेदान्त दर्शन का मुख्या विषय रहा है। वेदान्त दर्शन में व्याख्यात है कि आन्तरिक विचारों की कारणभूत इन्द्रिय ही अन्तः करण होती है। अन्तः करण की निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि तथा संशयात्मक वृत्ति मन कहलाती है। वृत्तियों का उदयस्थल इ अन्तः करण से ही उद्भूत होती है। इसी दार्शनिक विवेचना का समावेश माघ के इस अभिकथन—“अन्तःकरण जिसका अस्यासं॥ बार-बार कल्पना॥ करता है कल्प वृक्ष उसी को फलते हैं।” —में प्राप्त होता है। बारम्बार की कल्पना अन्तःकरण की कल्पनात्मक ॥ संशयात्मक वृत्ति॥ से प्रोद्भूत होती है। क्षणम् ॥ बारम्बार) शब्द के प्रयोग से कवि विवक्षित करता है कि अन्तः करण को वृत्तियाँ कञ्चल एवं सतत प्रवाही होती हैं।¹

अन्तः करण की चित्तवृत्तियाँ ॥ संशयात्मक वृत्ति॥ रागी पुरुषों में अति कञ्चल रहती हैं, जबकि योगियों में दमित रहती हैं। इन इन्द्रियों का कञ्चल गमनागमन विषयों—शब्द, स्पर्श, गन्धादि—में अत्यधिक होता है। माघ जी इस दार्शनिक अवधारणा का प्रयोग दृष्टान्त के रूप में करते हैं कि रैवतक पर्वत पर कस्तूरी मृग के संसर्ग से सौरभयुक्त वायु रागी व्यक्तियों की भाँति विषयों में अधिक आसक्ति को प्राप्त कर रही है।² माघ स्पष्ट करना चाहते हैं कि

1. क्षणं यदन्तःकरणेन वृक्षाः फलन्ति कल्पोपदास्तदेव—“शिशुमालव्यम् 3/59”

2. श्लोक संख्या - 4/6। “शिशुमालव्यम्”

वायु के स्वभाव के सदृश रागाभिरत मन अस्थिर रहता है और विषयों की ओर चलायमान रहकर अपनी निश्चयात्मक वृत्ति को विकृत एवं स्थीलित करता रहता है।

माघ नारद की प्रशंसा में प्रयुक्त श्रीकृष्ण के कथन के द्वारा अन्तःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि के विषय में लिखते हैं। कवि अन्तःकरणस्थ मोहान्धकार की सुस्पष्ट व्याख्या करता है। वे लिखते हैं कि संसार में अपर्याप्त सद्भक्त किरणों वाला सूर्य जिस अन्धकार को दूर नहीं कर सकता है, उस अन्धकार को नारद के असंख्य तेज में बलपूर्वक दूर कर दिया।¹ बुद्धि में स्थित अन्धकार अज्ञान का समापन श्रवणादि के अनुशीलन के द्वारा ही सम्भव है। इसीलिए कवि नारद के उपदेश को महात्माओं के द्वारा जिज्ञासु को प्रदत्त उपदेश की भाँति प्रयुक्त करता है। उपदेशादि के द्वारा ही बुद्धि का अज्ञान विनष्टता को प्राप्त होता है।

जगत-रचना की विवेचना

उपनिषदों, पुराणों में ईश्वर की जो अवधारणायें हैं और सृष्टि की संरचना के लिए जो विन्तन परम्परायें हैं उनके कवि पूर्णतः अवगत है। कवि वेदान्त दर्शन के उस दार्शनिक विचार के स्त्रान को अपने काव्य में प्रयुक्त करता है, जिसमें

जगत् की सृष्टि क्रमिक भूमियों में हुई है। कवि श्रीकृष्ण भगवान् को सर्वोच्च सत्ता के रूप में निरूपित करता है। ~~इसी सर्वोच्च सत्ता के रूप में निरूपित करता है।~~

इसी सर्वोच्च सत्ता को वेदान्त दर्शन में परब्रह्म के रूप में निरूपित किया गया है।

सर्वोच्च सत्ता ॥ब्रह्म॥ जगत्-रचना में निरपेक्ष रहती है और औपाधिक ईश्वर ही सृष्टि में संयुक्त होता है। माघ सर्वोच्च सत्ता के रूप में ब्रह्मा को प्रयुक्त करते हैं।

माघ काल्पनिक आवरण में प्रस्तुत दार्शनिक तथ्य को इस प्रकार लिखते हैं—श्रीकृष्ण

भगवान् ने पहले जल की सृष्टि की, फिर उस जल में दुर्वार वीर्य को छोड़ा, हिरण्यमय

॥सुवर्ण का विकार रूप॥ वह वीर्य ब्रह्मा का कारण हुआ और उस ब्रह्मा ने संसार

की सृष्टि की।¹ वेदान्त दर्शन की जगत्-रचना विषयक अवधारणा द्रष्टव्य है।

ब्रह्म सर्वोच्च मूल ~~है~~ तत्त्वः सत्ता है। वह जगत्-रचना में संयुक्त नहीं होता है,

अपितु अपनी सात्त्विक माया से ईश्वर की सृष्टि करता है। जिसके द्वारा जगत्

की क्रमिक रचना होती है। कवि द्वारा वर्णित जल की सृष्टि और दुर्वार वीर्य

सर्जन ब्रह्म की माया-शक्ति के तुल्य है इसमें "दुर्वार" विशेषण शब्द का प्रयोग

इसलिए किया गया है क्यों कि बिना माया-शक्ति के सृष्टि का वरण स्थापित

नहीं हो सकता है। हिरण्यमय रूप का विकार माया के भावात्मक स्वरूप को

इंगित करता है।

1. पूर्वमेष किल सृष्टवानपस्तासु वीर्यमनिवार्यमाकृत्य ।

तस्य कारणम्बुद्धिरण्यमयं ब्रह्मणोऽसृजदसाविदं जगत् । 114/67 श्रृंगारः

माघ उत्प्रेक्षालंकार द्वारा लिखते हैं कि निष्प्राण जीवों के अंगों से व्याप्त युद्धभूमि मानो समाप्त प्राय और आधा रचे गये स्थों से व्याप्त ब्रह्मा की सृष्टि-रचना के गृह के समान थी।¹ यहाँ पर माघ की दार्शनिक व्यञ्जना विवेच्य है। संसार की विरचना ब्रह्मा ईश्वर करते हैं। अर्थात् ब्रह्मा के अतिरिक्त संसार की रचना कोई नहीं कर सकता है। मात्र स्थों से व्याप्त संसार की रचना कोई नहीं कर सकता है। उसमें सार तत्त्व "प्राण" का प्रक्षेपण अपरिहार्य है। वेदान्त दर्शन की ईश्वर की अवधारणा यहाँ व्यञ्जित है। ईश्वर ही जगत् का कर्ता और हर्ता है। वह जगत् में प्राण-तत्त्व को क्रमशः आभासित कराता है।

सोपाधिक ईश्वर से अनेक ऋजु, जंगम तो उत्पन्न होते हैं, किन्तु उनका बाह्य स्वस्व नश्वर और अविर रहता है। उन ऋजु-जंगमों में अनश्वर ब्रह्म व्याप्त रहता है। इस दार्शनिक विचारणा का परिचय कवि को विधिवत् प्राप्त है। कवि आंलकारिक शैली में लिखता है कि रथों, हाथियों, घोड़ों, युद्धेरियों आदि की सम्मिलित आवाजों से आकाश उन तरह अव्यक्त अस्पष्ट स्वर युक्त हो गया, जिस प्रकार सर्वतो व्याप्त तथा अनेक को प्राप्त होने वाला ब्रह्म स्व महा-प्रणाद अव्यक्त हो जाता है।²

1. श्लोक संख्या 18/79 "शिशुपालव०"

2. श्लोक संख्या 18/3 "शिशुपालव०"

यहाँ यह स्पष्ट है कि यह जीव है, यह ईश्वर है, इस प्रकार उपाधि के नष्ट होने से ब्रह्म भेद शून्य हो जाता है। वेदान्त दर्शन का ब्रह्म स्वस्य तथा तज्जन्य सृष्टि उल्लेखनीय है।

सृष्टि की रचना क्रम से हुई। इस दार्शनिक तत्त्व को माघ इस प्रकार लिखते हैं कि पिघलाये गये सुवर्ण के समान तथा पश्चिम समुद्र के जल में आधा डूबा हुआ सूर्य-बिम्ब सृष्ट्यारम्भ में ब्रह्मा के ^{मुख} ~~मुख~~ से दो भागों में विदीर्ण विशाल संसार के आश्रमभूत हिरण्यमय ब्रह्माण्ड के एक टुकड़े के समान शोभने लगा।¹ यहाँ पर माघ के सृष्टि-रचना-गत ईश्वरज्ञान का परिचय मिलता है।

आत्मा और देह का वैभिन्न्य

देह तथा आत्मा एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। इस दार्शनिक तत्त्व को माघ सुन्दर ढंग से लिखते हैं। किसी शूरवीर ने शत्रुओं को मारने के लिये म्यान से तलवार को तथा शरीर से आत्मा को एक साथ बाहर निकाल लिया।² यहाँ कवि की व्यञ्जना स्पष्ट है कि नाश देह का होता है, आत्मा तो सर्वथा अनश्वर है।

1. श्लोक संख्या - 9/9 "शिशु०"

2. विहन्तु विद्विषस्तीक्ष्णः सममेव संसहते । "19/49 शिशु०"

जीव - संवरण का उल्लेख

जीव सत्य तथा चिरन्तन है और देह मिथ्या और नश्वर है। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में संवरण करता है। प्रथम शरीर के निर्योग्य हो जाने पर जीव दूसरे शरीर का आश्रय लेता है। इस दार्शनिक परिज्ञान को माघ दृष्टान्त के रूप में व्यक्त करते हैं। पूर्व परिचित शरीर के समान पूर्व परिचित वृक्ष के, दुर्दान्त कर्म वाले यमराज के समान हाथी द्वारा नष्ट किये जाने पर बन्दर क्षणमात्र में दूसरे वृक्षों पर उस प्रकार संवार करने जगे जिस प्रकार पूर्व परिचित देह के दुर्दान्त कर्म वाले यमराज के द्वारा नष्ट किये जाने पर आत्मा दूसरे देह को पाकर संवार करने लगता है। यहाँ पर दार्शनिक तत्त्व विवेच्य है कि जीव पूर्व शरीर को त्याग कर तत्काल दूसरे शरीर के आश्रय को ग्रहण करता है दुर्दान्त कर्म वाला यमराज, अर्थात् मृत्यु जीव का प्रबल कर्म बन्धन है, जो उसे पुनर्देहवास के लिए विवश करता है।

माघ की जीव-संवरण की अवधारणा को और विशद रूप देते हैं। वे व्यक्त करना चाहते हैं कि प्राण अस्थिर कन्वल होता है, अर्थात् विभिन्न जन्मों में संवरण करता है प्राण अतिसूक्ष्म होता है जो मन, बुद्धि से अग्राह्य होता है।

इस तथ्य का संकेत प्रस्तुत कथन से प्रकट है— कुछ शूर वीरों ने युद्ध स्पी बड़े बाजार में आकर देह के भीतर कन्वल प्राण स्पी मूल्यों से पृथ्वी और आकाश व्यापी कीर्ति को खरीदा। वस्तुतः प्राण कन्वल अर्थात् जन्म-संवरणीय है। वह बहुमूल्य अर्थात् सार तत्त्व भी है।

माघ ने शूरवीरों की मृत्यु पर प्राणों को अर्थात् जीव को दिव्य मूर्ति से संज्ञापित करते हैं। कीव स्पष्ट करना चाहता है कि जीव लौकिक गुण और स्वल्प से विमुक्त है अतः वह विनष्ट नहीं होता है। प्रणान्तर पर वह देहान्तरीर होता है। इसीलिए कीव लिखता है कि प्राणान्त पर जीव अक्षि अन्तरिक्ष की ओर उद्गत होता है।²

प्रलय-विषयक परिकल्पना का प्रयोग

वेदान्त और सांख्य दर्शन में प्रलय की परिकल्पना प्राप्त है। प्रलय-काल में सर्वोच्च सत्ता ॥ब्रह्म॥ ईश्वर अपनी समस्त दृष्टि को विनष्ट कर देता है। और वह समस्त सृष्टि ईश्वरहीन हो जाती है। परतः वेदान्त दर्शन में चौदह

1. श्लोक संख्या 18/15 "शिशु०"

2. तन्वाः पुंसी नन्दगोपात्मजायाः फंसेनेव स्फोटिताया गजेन ।
दिव्या मूर्तिव्यामौरुत्पतन्ती वीक्षाम्से विस्मितैष यण्डिकेव ॥

भुवनों की सृष्टि को भी परिकल्पना प्राप्त है। इस दार्शनिक अवधारणा का परि-
 वय माघ को समुचित रूप से प्राप्त है। वे इस दार्शनिक तथ्य के प्रकाश में निरूपित
 करते हैं कि युगों के अन्तः प्रलय काल में जीवों का उपसंहार करने वाले कटभारि
 श्रीकृष्ण के जिस शरीर में वौदह भुवनों का विस्तार व्याप्त है, उसी शरीर में
 नारद के आने पर दर्ष नहीं समा सका।¹

माघ का संकेत है कि ईश्वर सर्व व्यापक है, अर्थात् समस्त सृष्टि वौदह-
 भुवन ईश्वर के व्यापक विस्तार में अन्तः समाहित है। ईश्वर सृष्टि का कर्ता और
 हर्ता है। प्रलय के बाद जीव ईश्वर में विलीन हो जाता है, इसीलिए कवि लिखता है
 युगान्त पर जीव की उपसंहृति होने पर ^{जीव कैटशरि का उदरस्थ हो जाता है। कवि} ~~रस~~ आगे लिखता है कि प्रलय-काल में
 क्षीर-सागर में सोने वाले जिस श्रीकृष्ण भगवान् की विशाल कुभिः उदर ने भुवनों
 तीनों लोकों का पान कर लिया था, उस श्रीकृष्ण भगवान् को पौरांगनाओं
 ने अनिमेष दृष्टि से देखा।² प्रलय काल से क्षीर सागर में ईश्वर की जगत्सृष्टि की
 शक्तियाँ विरामित रहती हैं। समस्त सृष्टि की उद्भावना, जो तीनों लोकों में
 व्याप्त रहती है, वह ईश्वर में बरबस लीन हो जाती है।

1. श्लोक संख्या 1/23 "शिशुः"

2. श्लोक संख्या 13/40 "शिशुः"

ईश्वर - भक्ति का निरूपण

वेदान्त दर्शन में मोक्ष^१मुक्ति^१ प्राप्ति के लिए कई सोपानों की व्यवस्था की गयी है। ज्ञान-योग, कर्म-योग, भक्ति-योग आदि ईश्वर साक्षात्कार के कई सोपान या मार्ग विनिश्चित किये गये हैं। इनमें भक्ति-मार्ग अति सहज एवं सरल है। भक्ति-मार्ग से ब्रह्म के सगुण स्वरूप की उपासना की जाती है। भक्ति-साधना में श्रद्धा अविदित एवम् अतर्क्य रहती है। इस साधना-पद्धति में साधक को ईश्वर के प्रति प्रफुल्ल एवं शान्त चित्त रहना चाहिए। इसी विवरण को माघ इस प्रकार व्यक्त करते हैं- निष्कण्ट आदर से विकसित होती हुई भक्ति वाले पाण्डव श्रीकृष्ण के पास उसी प्रकार शान्त एवं प्रफुल्ल मुद्रा से पहुँचें, जिस प्रकार शिष्य गुरु के पास बैठता है^१ यहाँ पर^{ईश्वर}गुरु की भाँति निरूपित है और शिष्य भक्त की भाँति । ईश्वर-भक्ति का परिपाक अत्यन्त मनोहारी एवं कष्ट-नाशक होता है। माघ भीष्म पितामह के शब्दों में भक्ति-उपासना के फल का निरूपण करते हैं । भक्तवत्सल श्रीकृष्ण भगवान् में भक्ति करने वाले लोग इनका सर्वदा स्मरण करने से क्षीण पाप वाले होकर श्रीकृष्ण भगवान् के संसार के क्लेश स्पी नाटक की विडम्बना की समाप्ति को प्राप्त करते हैं।^२ यहाँ स्पष्ट है कि ईश्वर भक्ति से भक्त-साधक सांसारिक क्लेशों से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। वे सांसारिक आवागमन के भवचक्र से विमुक्त हो जाते हैं।

१. श्लोक संख्या - १३/२४ "शिशुपाल०"

२. श्लोक संख्या - १४/६३ "शिशुपाल०"

इस प्रकार हम देखते हैं कि माघ अपने दार्शनिक पाण्डित्य का सम्प्रयोग विविध रूपों में करते हैं। वे अपने वेदान्त-दर्शन के व्यापक ज्ञान को शिशुपाल-वध में बहुत ही मञ्जु रूप से प्रयुक्त करते हैं। वे अजर-अमर ब्रह्म, अनादि ब्रह्म सर्वव्यापी ब्रह्म, ईश्वर-सर्वशक्तिमत्ता, मन-चित्त, इन्द्रियों जगत्-रचना, आत्मा और देह, ज्ञान-अज्ञान, जीव संवरण मोक्ष आदि का दार्शनिक चित्रण अपनी काव्य-धारा में सफलता पूर्वक करते हैं। यह सर्वथा सिद्ध होता है कि माघ वेदान्त के उद्भट पाण्डित थे और उस दार्शनिक ज्ञान को वे अपने काव्य-लोक की कल्पनाओं में अति उन्नत रूप से समाविष्ट करते हैं।

0 0 0 0 0

0 0 0

0

सांख्य - दर्शन

सत्कार्यवाद का उद्धारण

महाकवि माघ को सांख्या दर्शन का समुचित ज्ञान प्राप्त है। वे सांख्य के प्रमुख तत्त्वों को अपनी काव्य-धारा में प्रयुक्त करते हैं।

सत्कार्यवाद का सिद्धान्त है कि सत्कारणसे सत् कार्य की उत्पत्ति होती है, असत् कारण से सत् कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। माघ के निम्न काव्य-लेखन में सत्कार्यवाद का सिद्धान्त द्रष्टव्य होता है। माघ का दर्शन है कि आपका ॥नारद का॥ दर्शन त्रिकाल में शरीरधारियों की योग्यता को प्रकट करता है क्योंकि आपका दर्शन वर्तमान काल में पाप को नष्ट करता है, भविष्यत् काल में आने वाले शुभों को कारण है तथा भूतकाल में पहले किये गये पुण्यों का स्फुरण है। नारद जी का शुभ दर्शन सत् कारण है, जिससे वर्तमान काल में सत्कार्य-पाप का नाश-होता है। तथा भविष्यत् काल में सत् कार्य-आगत शुभ ॥कल्याण॥ का लाभ प्राप्त होता है। भूतकाल में सत् कारण पूर्वकृत पुण्य हैं जिससे सत् कार्य-नारद का शुभ दर्शन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माघ का सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद से परिवय का प्रमाण यहाँ प्राप्त होता है।

सत्त्व, रजस्, तमस् गुणों का विवरण

सांख्य दर्शन में गुणत्रय का विवेचन प्राप्त है। इसमें सत्त्व, रजस्, तमस्, तीनों गुणों की परिगणना है। तमस् की प्रकृति मृदता, अज्ञानता, क्रियाविरोधकता अवसाद से संयुक्त रहती है। तमोगुण को कृष्ण & काले रंग से कल्पित किया गया है। माघ इस दार्शनिक विवेचना से सुपरिचित हैं। अतः वे तामसिक प्रकृति का उल्लेख करते हैं कि कालयवन, शाल्व, रुक्मी आदि अ राजा हैं। तामसिक प्रकृति वाले वे भी अधिक दोष युक्त उस शिशुपाल का उस प्रकार अनुगमन करेंगे, जिस प्रकार अंधकार सायंकाल का अनुगमन करता है।¹ माघ कालयवनादि राजाओं की मृदता, अज्ञानादि की ओर संकेत करते हैं। उनकी क्रियाविरोधकता, अवसादकतादि को कवि सायंकाल के अन्धकार से व्यक्त करता है। अन्धकार एवं सायम् को तमोगुण के प्रतीक के रूप में कल्पित किया जाता है।

गुणत्रय की अवधारणा में एक गुण अन्य दोनों गुणों के सहयोग से ही क्रियाशील होता है। सत्त्वगुण का विकास अन्य सहायक अणु गुणों के सहयोग से ही समाहित होते हैं। माघ इस दार्शनिक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं कि सूर्य

किरणों के संसर्ग से सूर्यकान्त मणि उसी प्रकार अग्नि उगलता है जिस प्रकार गुणों का उत्कर्ष आधार के गुण के साद्वर्ष से होता है।¹ यहाँ पर सूर्यकान्त मणि की प्रकाशकता तेजस्विता सत्त्वगुण के स्वस्व के समस्व है। यहाँ पर सत्त्वगुण का वृद्धि अभिव्यक्त है। रैवतक पर्वत की पृष्ठभूमि "आधार" है जिसमें अन्येतर गुणों का समवाय प्राप्त है।

सत्त्वगुण प्रकाशक होता है और वह चित्त को सद्वृत्तियों की ओर उन्मुख करता है। माघ इस दार्शनिक तत्त्व के प्रकाश में लिखते हैं कि महायज्ञ में युधिष्ठिर सत्त्व गुणों से सम्पन्न हैं, अतएव वे विकारहीन चित्त वाले हो गये हैं। वे लोभ और अभिमान से विरक्त हो गये हैं।³

बुद्धि और मन का निस्पृण

सांख्य दर्शन की अवधारण है कि आत्मा {पुरुष} को विषयों का ज्ञान बुद्धि, मन और इन्द्रियों से होता है। जब इन्द्रियों और मन के व्यापार से विषयों का आकार बुद्धि पर अंकित हो जाता है और बुद्धि पर आत्मा के चैतन्य का प्रकाश पड़ता है तब हमें उन विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस दार्शनिक तत्त्व की समस्वता माघ के निम्न उद्धरण में प्राप्त होती है। उद्धव जी

1. फलदिभिरूपाणां पुकराभिर्मर्षात्कार्शानवं धाम पतद्भगवान्तैः ।

शशंस यः पात्रगुणाद् गुणानां संक्रान्तिमाक्रान्तगुणधरेकाम् ॥

"शिशुं 4/16"

2. श्लोक संख्या - 8/68 "शिशुपाल ०" 3. श्लोक संख्या 14/44 "शिशु ०"

कहते हैं कि विजयाभिलाषी राजा को अपनी ^१ बुद्धि तथा उत्साह दोनों को रखने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि और उत्साह दोनों विजयाभिलाषी राजा के भविष्य में आने वाली आत्म-शक्ति की जड़ हैं।^१ माघ के इस अभिकथन में लौकिक विवरणसे आध्यात्मिक धारणा की ध्वनि प्राप्त की जा सकती है। विजयाभिलाषी राजा आध्यात्मिक भूमि पर उस जिज्ञासु साधक के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जो साधक सतत साधना से भविष्य में आत्म बोध को प्राप्त करता है, अपनी बुद्धि और मन ^२ उत्साह को विषयों से विरत कर आत्मानुभूति करने का प्रयास करता है।

गीता में उल्लेख है कि जो दोष-दृष्टि वाले मूर्ख ^३ विमूढ़ लोग मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, वे नष्ट चित्त ^४ विवेकहीन वाले कल्याण से भ्रष्ट हो जाते हैं।^२ वस्तुतः विवेक पूर्ण बुद्धि के लिए विकार-रहित चित्त का होना अपरिहार्य है। इस दार्शनिक विचारणा के समस्त माघ का कथन उल्लेखनीय है— मद से मूढ़ बुद्धि वालों में विवेक कहाँ रहता है?^३ सांख्य दर्शन में अहंकार ^४ मद बुद्धिजन्य है, जो आत्मोन्नति में बाधक होता है।

1. श्लोक संख्या 2/76 "शिशु."

2. ये त्वेक्ष्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
 सर्वज्ञानविमूढास्तन्विद्वि नष्टानयेतसः ।।
 "गीता 3/32"

3. श्लोक संख्या 13/8 "शिशु."

सांख्य दर्शन में मन ॥ वीं इन्द्रिय के रूप में परिगणित है। मन का स्वभाव कञ्चलता है। यह कञ्चलता लब्ध-प्राप्ति ॥ ज्ञान-प्राप्ति ॥ में बाधक होती है। इन्द्रियों के द्वारा विषय-भोग की इच्छा मन में सहज रूप से समुत्पन्न होती है। विषय-भोगेच्छा के कारण मन की प्रवृत्ति में अन्य बाधक-विकार-उत्पन्न होते हैं। महाकावे माघ मन के इस सहज स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। वे लिखते हैं कि श्रीकृष्ण की सेना को देखकर विषुपाल क्रुद्ध हो गया, क्योंकि जब विकार को दबाने वाला धीर मन भी अधिक विकार को पाकर विकृत हो जाय, तो इस विषय में क्या कहना है।¹ प्रस्तुत प्रसंग में मन के स्वाभाविक गुण का उद्घरण अवलोकनीय है। मन का स्वाभाविक गुण धैर्य नहीं है। मन का स्वाभाविक गुण कञ्चलता है। सहज विकार ग्रस्त हो जाना मन का एक और स्वाभाविक गुण है।

इन्द्रिय का निरूपण

माघ जी लिखते हैं कि विषय-ग्रहण करने की शक्ति नेत्र की भाँति सूर्य सङ्घों किरणों के साथ अन्धकार को दूर कर दिया।² माघ जी यहाँ पर नेत्र को एक सबल इन्द्रिय के रूप में निरूपित करते हैं, जो विषयों को ग्रहण करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

1. श्लोक संख्या - 15/11

2. सरसिज वन कान्तं विद्वान्त वृत्तिः ।

कर नयन सङ्घं हेतुमालोक्य शक्तेः ॥

प्रकृति और पुरुष की विवेचना

सांख्य दर्शन में विवेचित है कि जगत् का फल भोक्ता पुरुषः आत्माः नहीं होता है, वह तो हमेशा उदासीन रहता है। बुद्धि ही फल का भोग करती है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष ही फल का भोग करता है। इस दार्शनिक पृष्ठभूमि में माघ लिखते हैं कि श्रीकृष्ण केवल युद्धभूमि में उपस्थित रहे। उन्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त शत्रु सेना का संहार तो हमारी सेना ही कर देगी। किन्तु स्वामी होने के कारण श्रीकृष्ण को विजय का फल प्राप्त होगा। वस्तुतः कहा जायेगा कि श्रीकृष्ण भगवान् ने ही शत्रुओं को संहृत किया, उन पर विजय पायी। यह उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सांख्य मत में बुद्धि ही संसार में बद्ध होती है, मुक्त होती है, सब कुछ अनुभव करती है किन्तु पुरुष बद्ध हुआ, मुक्त हुआ—आत्मा को सुख हो रहा है, आत्मा को दुःख हो रहा है—इस प्रकार बुद्धि का भोग दृष्टि मात्र आत्मा का कहा जाता है।¹

माघ जी पुरुषः ईश्वर के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। श्रीकृष्ण पुरुष की प्रशंति में नारद की उक्ति है कि प्राचीन वृत्तान्त को जानने वाले

1. विजयस्त्वयि सेनायाः साक्षिमात्रेणपदिष्यताम् ।
फलभाजि समीक्षयोक्ते बुद्धेर्भाग इवात्मनि ॥ "शिशु० २५१"
2. उदासितारं निगृह्णान्सैर्गृहीतमयात्मदृशा कथन्वन ।
बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथक्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः ॥

कपिल तथा सनत्कुमार आदि श्रीकृष्ण भगवान् को ॥पुरुष को॥ क्रियाशून्य, मन को वश में किया हुए योगियों के द्वारा उपनिषद् दृष्टि से किसी प्रकार साक्षात्कार किये गये, विकार से बहिर्भूत, प्रकृति से पृथक् आदि पुरुष हैं।¹ यहाँ पर क्रियाशून्य होने से तात्पर्य है कि प्रकृति के स्वार्थ रूप में प्रवृत्त होने पर भी पुरुष का उससे अस्पृष्ट रहना। सांख्य मत में प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और पुरुष ॥ईश्वर॥ क्रिया - रहित , साक्षिमात्र, दुर्ज्ञेय, विकारहीन तथा सत्त्वादिगुणत्रय से पृथक् स्थापित है, नारद की उपर्युक्त उक्ति से व्यञ्जित है कि श्रीकृष्ण भगवान् ॥पुरुष॥ की साक्षात्कार के परम लक्ष्य हैं।

पुरुष और प्रकृति की संयुक्त स्थिति को माघस्क व्यञ्जनापूर्ण उक्ति में सुन्दरदृग् से प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं मृदुता युक्त तेज विषयों को भोगने में उसी प्रकारसमर्थ होता है, जैसा प्रकारमात्रस्थ तैलादिक के भीतर में स्थित बत्ती से दीपक तैलादिक को ग्रहण करता है।² माघ मृदुता युक्त तेज से आत्मा ॥पुरुष॥ की ओर संकेत करते हैं। आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कवि दीपक की लौ के दृष्टान्त का प्रयोग करता है। दीपक की लौ प्रकाशक और तेजयुक्त

1. उदासितारं त्रिगहमानसैर्गही सध्यात्मदृशा कथन्वन ।

बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथक्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः॥

“शिशु 1/33”

होती हैं। विषय स्त्री तैलादिक का भोग सीधे §साक्षात्§ न करके बत्ती के साहा-
य्य से करती है। बत्ती को माघ महदादि तत्त्वों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्योंकि
आत्मा §पुरुष§ मात्र द्रष्टा होता है, वह तो निष्क्रिय होता है। समस्त कार्य
व्यापार महदादि प्रकृति ही आत्मा के चैतन्य में करती है। यहाँ दीपक की लौ
वर्तिका को चैतन्य स्त्री सक्रियताप्रदान करती है और वर्तिका तैल को ग्रहण करती है।

पुरुष के स्वस्व की व्याख्या में की का लेखन कार्य देखा जा सकता है।
यद्यपि वे स्पष्ट रूप से नहीं लिखते हैं किन्तु पुरुष के स्वस्व की स्पष्ट समस्यता
प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं कि स्वयं क्रियाशून्य, सर्वसमर्थ, विजिगीषु राजा के
द्वारे गुप्तरादि के द्वारा सम्पादित प्रयोजन उस प्रकार गुण बन जाते हैं जिसप्रकार
स्वयं कुछ नहीं करने वाले भी व्यापक आकाश के द्वारे पटहादि के द्वारा उत्पादित
शब्द गुण बन जाते हैं।¹ यहाँ राजा की क्रियाशून्यता, सर्वसमर्थता, विजिगीषुता, राजकता,
और आकाश की व्यापकता तथा निष्क्रियता पुरुष §आत्मा§ के लक्षण एवं स्वस्व
के समस्य हैं। गुप्तरादि, पटहादि के प्रयोजन तथा कार्य प्रकृति के कार्य समतुल्य है।
जिस प्रकार राजा और आकाश की अनुपस्थिति में गुप्तरादि और पटहादि कोई
कार्य नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के चैतन्य के बिना कोई कार्य

नहीं कर सकती है। यद्यपि गुप्तरादि के प्रयोजन एवं पटहादि के शब्द न तो राजा के और न आकाश के होते हैं। तदपि वे राजा और आकाश के कार्य और गुण मान लिये जाते हैं, इसी प्रकार पुरुष को विषयादि का भोक्ता मान लिया जाता है। शरीर, इन्द्रियाँ उसके उपकरण हैं। शरीर, इन्द्रियादिक के गुण आत्मा के गुण नहीं हैं, फिर भी अज्ञानवशात् ऐसा मान लिया जाता है।

सांख्य का मत है कि आत्मा स्वयं पुण्य पापमादि कर्म नहीं करता है, बल्कि बुद्धि करती है, फिर भी आत्मा को उपस्थित होने से वह ही जिन कार्यों को करने वाला माना जाता है। उसी प्रकार युधिष्ठिर यज्ञ में स्वयं हमनादि कार्य नहीं करते थे, ऋत्विज लोग ही करते थे किन्तु उसका फल युधिष्ठिता अपने को उन कर्मों को करने वाला मानते थे।¹ माघ जी यहाँ सांख्य दर्शन के पुरुष स्वस्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हैं।

जगत् - सृष्टि का उद्धारण

गुणत्रय के सम्बन्ध का प्रतिफलन ही जगत् सृष्टि है। सांख्य का विचार है कि तीनों गुण निरन्तर परिवर्तनशील रहते हैं। विकार या परिणाम गुणों का स्वभाव है। प्रलयावस्था में प्रत्येक गुण दूसरे से छिद्यकर स्वतः अपने में परिणत हो

1. तस्य सांख्य पुरुषेण तुल्यतां विभवः स्वयमकुर्वतः क्रियाः ।

कर्तृता तदुपलभ्यतोऽभवद् वृत्तिभाजि करणे यथोत्तमं

जाते हैं। इस अवस्था में गुणों में कोई कार्य नहीं होता है, किन्तु जब तीनों गुणों में से एक प्रबल हो जाता है और शेष उसके अधीन हो जाते हैं, तब विकारों की उत्पत्ति होती है और सृष्टि का आरम्भ होता है। सांख्य के अनुसार इस जगत्-विवार से माघ पूर्णतः अवगत थे। इसीलिए वे काव्य को दार्शनिक बिन्दु पर लाने के निमित्त लिखते हैं पूजनीय, चतुर्मुख ब्रह्मा संसार की सृष्टि करने की इच्छा करने पर सत्त्व-गुण को तिरस्कृत करने वाला रजोगुण बढ़ गया। अत्यन्त बढ़ी, सर्वतोभोगामिनी, युद्ध में अनुराग करने वाली, संसार को नष्ट करने की इच्छा करती हुई सेना की दूसरे जीव-जन्तुओं को अन्तर्हित करने वाली धूल बढ़ गयी।¹ माघ ईश्वर ॥पुरुष॥ को ब्रह्मा के रूप में व्यक्त करते हैं। सृष्टिकाल में सत्त्व की प्रधानता रजोगुण से दामित हो जाती है। जिसका कवि स्पष्ट उल्लेख करता है, किन्तु प्रलय काल में, तमोगुण की प्रधानता हो जाती है और अन्य दोनों गुण सत्त्व और रजस्-दमित रहते हैं। माघ जीव-जन्तुओं को अन्तर्हित करने वाली धूल से प्रलय काल की व्यंजना करते हैं, जहाँ धूल का अन्धकत्व सर्वभोगामिता तमोगुण के वार्धक्य को लक्षित करता है।

६ - - - - -

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि^{माघ} साङ्ख्य दर्शन के तत्त्वों के प्रकाण्ड विद्वान् थे। उन्होंने साङ्ख्य दर्शन के तत्त्वों का विशद रूप से प्रयोग शिशुपालवध में किया है। वे गुणत्रय-विवेचन, पुंस्य-प्रकृति की मान्यता, जगत्-सृष्टि की परिकल्पना , मन , बुद्धि, अहङ्कार आदि तत्त्वों का निरूपण अपने काव्य में सम्प्रयुक्त करते हैं। माघ अपनी भाङ्गिमापूर्ण कल्पनाओं से दार्शनिक तत्त्वों को बहुत ही कुशलता पूर्वक कर देते हैं।

0 0 0
0

योग - दर्शन

चित्तवृत्ति का निरूपण

माघ को दार्शनिक पाण्डित्य योग- दर्शन में भी प्राप्त है। माघ पाण्डित्य - प्रदर्शन को सुभाषित लेखन - शैली के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। योग- दर्शन की चित्तवृत्ति के निरूपण के लिए वे लिखते हैं कि मलिन आत्मावालों के लिए परिचय प्रधान नहीं होता है।¹ वस्तुतः माघ मलिन आत्मा शब्द के प्रयोग द्वारा दुष्टः क्लृप्तः चित्तवृत्ति को लक्षित करते हैं, क्योंकि आत्मा कभी भी मलिन नहीं हो सकती है। आत्मा तो विशुद्ध है, यह संसार ही मलिन है। द्वितीयतः, दुष्टः क्लृप्तः चित्त एकग्र नहीं हो सकता है। विषयानुराग में विविध प्रकार से चित्त कंचल रहता है। परिवर्तित स्थान पर आत्मा चित्त का स्थायी न होने से कवि चित्त की कंचलता को लक्षित करता है। ३१

माघ जी इस तथ्य को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस चित्त की कंचलता बाधित हो गयी है और शुद्ध स्व से अवस्थित है। वह चित्त कभी भी स्थिर नहीं होगा, इसकी कोई प्रत्याभूति गारेन्डी नहीं है। चित्त विषय वासनाओं के संसर्ग में आने पर अपनी स्थिरता शुद्धता से विचलित हो सकता है और क्रमशः स्थलनोन्मुख हो जाता है। चित्त को स्थिर रखने के लिए अतिशय

मनोशक्ति को रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसी लिए कवि लिखता है कि
T. - - - - - प्रतीक संख्या 7/6। "शिशु"

कि प्रायः शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति रमण करने के लिए स्त्रियों के जघन के आघात से विकृत चित्त होकर औचित्य को त्याग देते हैं।¹

चित्त की चञ्चलता कब बाधित रहेगी अर्थात् चित्त कब स्थिर और ऊर्ध्वगामी रहेगा, इस दार्शनिक पक्ष का समाधान माघ अच्छी तरह से सम्मते हैं। उनका निम्न कथन में इस प्रश्न का सामाधान ध्वनित होता है। वे लिखते हैं कि लोगों के कल्याणकर्ता तथा सुयोग्य पुत्र में निराकुल चित्त वाले ब्रह्मा ने कृष्ण के निरन्तर उपयोग करने पर भी वेदों को क्षयहीन विशाल निधि बनाया है।² यहाँ निराकुल चित्त का तात्पर्य अचञ्चल चित्त से है। चित्त की चञ्चलता को बाधित रखने का प्रथम चरण है कल्याणकारी कार्यों में व्यक्ति का प्रवृत्त होना। व्यक्ति में कस्सा, मुदिता, मैत्री, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास होना। जिससे चित्त के लिए शुद्ध भूमि की स्थापना हो सके। इसलिए कवि कल्याणकर्ता ब्रह्मा ॥प्रजाक्षेमकृता प्रजासृजा॥ शब्दों का प्रयोग करता है। कवि सत्पात्र ॥सुपात्र विश्वे॥ शब्द का प्रयोग करता है। ~~कवि~~ जिसका तात्पर्य है एक निश्चित और शिक्कद वस्तु को ध्येय बनाना जिससे चित्त उस पर दृढ़ता से सकाग्र हो सके। इस अवस्था को योग की भाषा में "धारणा-साधना" से ज्ञापित किया गया है।

1. श्लोक संख्या- 8/26 "शिशु०"

2. श्लोक संख्या - 1/28 "शिशु०"

योग विषयक - परिज्ञान का लेखन

माघ जी योग विषयक परिज्ञान से विधिवत् परिचित है। अपने इस परिज्ञान की परिचय कवि पाठक को सम्यक् प्रकारेण कराता है। वे स्पष्टतः लिखते हैं कि रैवतक पर्वत पर समाधि धारण करने वाले योगी लोग मैत्री आदि चित्त-वृत्तियों को जानकर, अर्थात् चित्तशोधक वृत्तियों से अन्तःकरण के मल को दूर कर तथा अविद्या आदि पाँच क्लेशों को नष्ट कर, सबीज योग को प्राप्त किये हुए, प्रकृति तथा पुरुष भिन्न हैं यह जानकर, उसे भी रोकने के लिये इच्छा करते हैं।¹ यहाँ "समाधि" शब्द अष्ट विधि योगांगता का उपलक्षण है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रैत्यहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये आठ योगांग हैं।² मैत्री, कृष्णा, मुदिता और उपेक्षा-ये चार चित्त की वृत्तियाँ हैं।³ इनकी भावना से चित्त प्रसाधन होता है। अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं।⁴ ये पाँचों मनुष्य को क्लिष्ट करते हैं। प्रकृति तथा पुरुष के विवेक का ग्रहण न करने से संसार में आवागमन तथा विवेक को ग्रहण करने से संसार से मुक्ति मिलती है। प्रकृति के उपरत हो जाने पर मुक्ति

१. मैत्र्यादिवित्तपरिकर्मविदो विधाय क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगाः ।

छयातिं व सत्त्व पुरुषान्यतयाधि गम्यं वान्छन्ति तामपि समाधि-
भूतो न रोक्षुम् ॥ "शिशु 04/55"

२. श्लोक संख्या 2/29 योगसूत्र

३. योग सूत्र - 1/33

४. योग सूत्र - 2/3

मिलती है ऐसा सांख्य का सिद्धान्त है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह रैवतक पर्वत केवल विहारस्थल ही नहीं है, बल्कि मुक्ति-साधन स्थल भी है।

योगिजन भव बन्धन से परे होते हैं। और सांसारिक विषय वासनायें उन्हें बाध्य नहीं कर सकती हैं। योग-साधना से वे योगी भगवत्-सान्निध्य प्राप्त करते हैं। माघ योगियों के लक्षण एवं योग विषयक ज्ञान को इस प्रकार दर्शाते हैं—
श्रीकृष्ण भगवान् को दर्शनाभिलाषी तत्त्वों को निर्णय करने वाले, मुक्ति प्राप्त कर शरीर त्याग करने को तत्पर, ध्यान करने वाले श्रेष्ठ योगियों ने देखा।¹ यहाँ पर सांख्य के तत्त्व-ज्ञान § 24 तत्त्व तथा योग के ध्यान साधना के संप्रयोग से कीव यह लक्षित करता चाहता है कि सांख्य एवं योग दर्शन के तत्त्व-ज्ञान² से योगी भगवत् साक्षात्कार कर सकता है। कीव तत्त्वज्ञान, ध्यान-योग, समाधि-योग, ईश्वर-प्राणिध्यान आदि योग दर्शन के दार्शनिक तत्त्वों का विवरण देता है।

१०. उपैतु कामैस्तत्पारं निषिवैर्योगिभिः परैः ।

देहत्यागकृतो योगैरदृश्यत परः पुमान् ॥

"शिशु ११/८७ "

यम - नियम आदि की प्रस्थापना

योग-दर्शन में योगी के लिए योगावरण की कतिपय मान्यताये हैं।

योगावरण की इन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा योगी योग-साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। माघ के कुछ प्रसंगों में यम-नियम आदि के उद्धरण प्राप्त किये जा सकते हैं। वे लिखते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान् के दोनों पाशवों में भीमसेन तथा अर्जुन के बैठने के बाद जितेन्द्रिय राजा के पीछे शुभ-कारक विधि एवं नीति ऽ देव और पुरुषार्थ के समान और और आवरणवान् यति के पीछे यम तथा तथा नियम के समान विजय-लक्ष्मी से परिवेष्टित श्री कृष्ण के पीछे सूर्य तथा वायु के समान अश्विनी-कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव चलने लगे।¹ अहिंसा, सत्य, अवैर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह को यम कहते हैं और शौच, सन्तोष, तपश्चर्या, वेद-आदि का स स्वाध्याय और प्राणिन को नियम कहते हैं। विधि और नीति के द्वारा योगी की लगन तथा सतत्य एवं अनुशासन स्थापित होता है।

योगी को ध्यान, जप, तप, समाधि आदि का परिपालन आवश्यक होता

है। यम-नियम आदि के अनुशीलन द्वारा ही योगी ईश्वर-साक्षात्कार कर सकता

है। इस तथ्य का भाव कवि के अधोलिखित प्रसंग में देखा जा सकता है। श्रीकृष्ण

भगवान् नारद जी से बोले हैं पुरुषोत्तम ! आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

कपिल, सनत्कुमारादि योगियों के भी साक्षात्करण ही आप ही हैं।² "योगिनाम्"

शब्द के प्रयोग से कवि यम-नियमादि योगावरण का संकेत करता है, क्योंकि बिना यम-नियम के साहाय्य से ईश्वर-साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है।

ईश्वर - साक्षात्कार का निष्पण

ईश्वर- साक्षात्कार के सम्बन्ध में माघ अपने दार्शनिक ज्ञान को बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। ध्यान-योग से योगिजन ईश्वर-साक्षात्कार से जगद्बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि बड़ा हुआ विषयों का अनुराग बिजसमें § योग-साधना में § बाधक है तथा लोगों से अन्ध-यस्त होने से अत्यन्त दुर्गम मोक्ष-मार्ग को पाये हुए मनस्वी योगी के पुनरावृत्ति-रहित आप श्रीकृष्ण ही प्राप्तव्य हैं।¹ सांसारिक विषय विकार योगी की साधना में बाधक होता है। योग-साधना के मार्ग पर चलने के निमित्त दुर्ग अनुबन्धों और वर्जनओं का परिपालन अनिवार्य होता है। इसलिए यह मार्ग सर्वजनसुलभ नहीं है। योगमार्ग द्वारा अग्रसद् योगी की साधना की परिणति-स्वल्प ईश्वर-साक्षात्कार योगी को अवश्य होता है। मोक्ष को पाया हुआ साधक पुनः जगद्बन्धन में नहीं आता है, वह ईश्वर में लीन हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है।

ध्यान-योग और ईश्वर-साक्षात्कार की अवधारणा पर कवि इस प्रकार लिखता है- योगिजन एक ॥ अद्वितीय ॥ एवं सर्वश्रेष्ठ जिन श्रीकृष्ण भगवान् को ध्यान के योग्य होने सह पर भी, बुद्धि मार्ग से परे होने पर भी वाक्य को अतिक्रान्त अर्थात् वचन से अवर्णनीय तथा मन से अचिन्तनीय मानते हैं, आदर से उपासना के योग्य होने पर भी अचिन्तनीय रूप वाले मानते हैं। अत एव हे युधिष्ठिर ! तुम इन श्रीकृष्ण को केवल मानव मात्र न जानों । वस्तुतः कवि स्पष्ट करना चाहता है कि ध्यान से ही ईश्वर- साक्षात्कार किया जा सकता है क्योंकि वह अमनोगम्य एवं अचिन्तनीय रूप वाला है।

१०. ध्येमेकमपथे स्थितं धियः स्तुत्यं नुत्तममतीतवाक्यम् ।

आमनन्ति यमुपास्यमादराद् दूरवर्तिनमतीव योगिनः ॥

“शिशु- 14/60”

० ० ०

०

योग - साधना का उल्लेख -----

माघ कवि के योग-साधना से परिचय का निरीक्षण प्रस्तुत उद्धरण में किया जा सकता है। उद्धरण द्रष्टव्य है- तेजस्वी, पुंस्त्व तेजस्वियों में उसी प्रकार गिना जाता है, जिस प्रकार पञ्चतप वाले तपस्वियों की पञ्चाग्नि में सूर्य पाँचवीं अग्नि होता है।¹ पञ्चतप योगसाधना का एक क्रम है। पञ्चाग्नि योगियों को ही प्राप्त हो सकती हैं। कवि योगसाधना के क्रम में लिखता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति रात में जल में रहकर या स्नानकर दिन में पञ्चाग्नि से सन्तप्त होता हुआ महाव्रत का आवरण करता है, वैसे ही इस रैवतक पर्वत के तट मानों महाव्रत का पालन कर रहे हैं।² महाव्रत शब्द के प्रयोग से कवि स्पष्ट करना चाहता है कि योगसाधना एक कठोर प्रक्रिया है, जिससे होकर साधक गुजरता है।

योगी के लक्षण का विवेचन -----

एक योगी को विषय-वासनायें आकर्षित नहीं कर सकती हैं। योगियों का लक्ष्य से पतित होने में विषयानुराग मुख्य कारण होता है। विषयानुराग में मन वन्धल हो जाता है। मन के वन्धल होने पर आत्मशक्ति का हास होता है।

1. श्लोक संख्या 2/51 "शिशु0"

2. श्लोक संख्या 4/58 "शिशु0"

माघ इस तथ्य को व्यञ्जनात्मक लेखन द्वारा व्यक्त करते हैं कि मादक द्रवा बहते रहने पर विरक्त भी कौन पुरुष यञ्चल ॥ विषयानुरागी ॥ नहीं होजाता है।¹ वस्तुतः यहाँ व्यञ्जना है कि एक प्रबल योगी ॥साधक॥ सांसारिक आकर्षण एवं बाधाओं में आबद्ध नहीं होसकता है। जबकि साधारण साधक अपने मार्ग से प्रायः स्थलित हो सकता है।

अष्ट सिद्धियों का प्रदर्शन

माघ की काव्यधारा में योग की सिद्धियों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। कवि माघ देवर्षि नारद को अतोन्द्रिय कहते है।² अतोन्द्रिय वह होता है, जो उन पदार्थों को भी जान लेता है, जो नेत्रादि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। यह क्षमता योग-साधना से ही प्राप्त होती है। योग दर्शन में योग-साधना से आठ सिद्धियों का वर्णन प्राप्त होता है अणिमा, लघिमा आदि सिद्धियों के द्वारा योगी लोग दिव्य और विलक्षण कृत्यों को कर सकते हैं। माघ श्रीकृष्ण के विलक्षण कृत्यों का वर्णन करते हैं। श्रीकृष्ण भगवान् ने योग के द्वारा युद्ध-स्थल

1. प्रलोक संख्या - 6/39 "शिशु"।

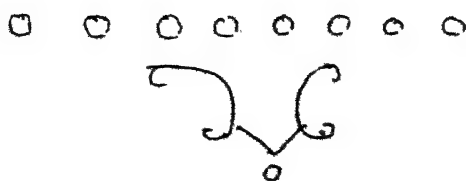
2. प्रलोक संख्या - 1/11 "शिशु"।

मैं अपने को अनेक कृष्णों के रूप में बना लिया। शत्रुलोक भयभीत और उद्भ्रान्त होने से युद्ध के मैदान में एक ही श्रीकृष्ण भगवान् को कही पर दों, कही पर तीन, और कही पर चार को देखते हुए मानों स्पर्धा स्वरूप पञ्चत्व को प्राप्त हुए।¹ पञ्चत्व शब्द के प्रयोग के द्वारा कवि नश्वरता का लक्षण मृत्यु को दर्शाता है जिसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है कि पाँच भौतिक तत्त्वों क्षिति, जल, अग्नि, वायु और वायु से संसार की रचना हुई। जिसमें हर नश्वर वस्तु बनती और विनष्ट होती है। किन्तु इन पाँच तत्त्वों से पृथक् आत्मा है जो अभौतिक सीमा के अन्तर्गत विद्यमान है, जिस पर नश्वरता का प्रभाव नहीं पड़ता है।

वस्तुतः यह सर्वथा सिद्ध होता है कि महाकवि माघ को योग दर्शन की विविध अवधारणाओं का सम्यक् ज्ञान था। वे अपनी योग-दर्शन-विषयक विद्वत्ता का समुचित प्रदर्शन शिशुपालवध महाकाव्य में करते हैं। वे अष्टासिद्धि, चित्त-भूमि, यम-नियम, ईश्वर-साक्षात्कार आदि दार्शनिक कल्पनाओं का प्रयोग शिशुपालवध में अत्यन्त वारु रूप से करते हैं। वे अपने दार्शनिक ज्ञान को विविध कोणों से व्यक्त कर देने के लिए अपनी काव्य-सर्जना में संवेष्ट रहते हैं।

10

श्लो संख्या - 19/117 "शिशु०"

न्याय-दर्शन

सविकल्पक और निर्विकल्पक ज्ञान का ज्ञापन

न्याय-दर्शन के प्रत्यक्ष-प्रमाण में सविकल्पक और निर्विकल्पक ज्ञान की व्याख्या प्राप्त है। नाम, जाति आदि की योजना से युक्त ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। नाम, जाति आदि की योजना से रहित वस्तु मात्र की पहचान वाले ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। कवि न्याय के इस प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्धान्त से परिचित है। उसका यह ज्ञान निम्न उद्धरण में देखा जा सकता है। जाति "गो-त्वादि" क्रिया "पापकत्वादि" और गुण §शुक्लत्वादि§ के द्वारा किसी अर्थ विशेष का सम्पादन नहीं करते हुए डित्थ आदि यदृच्छा शब्द के समान जाति §ब्राह्मणत्व आदि§ क्रिया §अध्ययनादि§ तथा गुण §शौर्यादि§ के द्वारा किसी प्रयोजन को नहीं करते हुए पुरुष का जन्म केवल देवत्वादि नाम के लिए है।² कवे के विवरण में निहित भाव से स्पष्ट है कि जाति, क्रिया, गुण, आदि के द्वारा डित्थ §पात्र§ अथवा देवदत्त §पुरुष§ की पहचान की जा सकती है, जिसे न्याय दर्शन में सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। किन्तु यदृच्छा शब्द भी न हो, और वस्तु की पहचान हो तो उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं।

1. नामजत्यादि-योजनासहितं ज्ञानं सविकल्पकम् §तर्कभाषा§...

2. असम्पादयतः कश्चिदर्थं जातिक्रियागुणैः ।

यदृच्छाशब्दवत्पुंसः स्त्रिया जन्मकेवलम् ॥

अनुमान-प्रमाण का विवेचन

माघ को न्याय दर्शन के अनुमान-प्रमाण का ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त है। अनुमान-प्रमाण के सिद्धान्त $\&$ को वे काव्य के कई कोणों से प्रकट करते हैं। अनुमान-प्रमाण में व्याप्ति, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण निगमन आदि के द्वारा कथन को सत्यापित किया जाता है। माघ ने अनुमान के इन उपबन्धों को इस प्रकार प्रयुक्त किया है— धनुष के छीवने से ध्वनि होने के बाद राजा शिशुपाल के धनुष, अविच्छिन्न गिरने वाले, लक्ष्यवेध का सामर्थ्य धारण करते हुए, लोह्युद्धियुक्त और पंख सहित बाण उस प्रकार निकलने गले, जिस प्रकार वादी के मुख से निकलने वाले वाचकता-शक्ति को धारण करते हुए शुद्ध $\&$ शास्त्र-सम्मत $\&$ पक्षों $\&$ नित्यत्व आदि साध्य अर्थों $\&$ को ग्रहण किया हुए शब्द निकलते हैं।¹ यहाँ पर "वाचकता शक्ति" का तात्पर्य अनुमान प्रमाण के प्रतिज्ञा-अनुबन्ध से है। शुद्ध शब्द के प्रयोग से अनुमान के उदाहरण अनुबन्ध का तात्पर्य स्पष्ट होता है पक्ष शब्द के नित्यत्व आदि से व्याप्ति गत हेतु का अनुबन्ध प्रकट होता है। माघ ने यहाँ पर कथन के अकादय एवं सत्यापन के हेतुक अनुबन्धों को अनिवार्यता को स्पष्ट किया है।

माघ ने अनुमान-प्रमाण और प्रति-अनुमान-प्रमाण का प्रयोग इस प्रकार किया है। महाशूर श्रीकृष्णभगवान् ने शत्रु शिशुपाल के द्वारा की गयी अत्यधिक बाणवृष्टि को बाणों से उस प्रकार खण्डित कर दिया, जिस प्रकार प्रतिवादी व्यक्ति वादी के द्वारा किये गये अनुमान आदि प्रमाणों को दूसरे प्रत्यानुमान आदि प्रमाणों से खण्डित कर देते हैं।¹

अनुमान प्रमाण में हेतु के द्वारा किसी वस्तु को प्रमाणित किया जाता है। माघ का अनुमानविषयक ज्ञान यहाँ देखा जा सकता है। वे स्वयं अनुमान की प्रबलता पर बल देते हैं। वे लिखते हैं कि यदि शास्त्र से हेतु अर्थात् अनुमान प्रबल है, तो उस यमुना ने ही समुद्र को पूरा किया गंगा ने नहीं। यदि गंगा ने पूरा किया होता तो समुद्र का पानी गंगा के प्रवाह से भस्म रहित किये गये शंकर जी के कण्ठ के समान कृष्ण न होता।² यहाँ पर कवि अनुमान प्रमाण के हेतु एवं व्याप्ति के सम्बन्धों को अभिव्यक्त करना चाहता है। जिस प्रकार "यत्र-यत्र धूमः तत्र-तत्र वह्निः" के द्वारा धुआँ और अग्नि के साहचर्य को व्यक्त किया जाता है उसी प्रकार यमुना एवं समुद्र को कृष्णत्व साहचर्य का प्रमाण है। वस्तुतः यह मूल कारण तो नहीं है किन्तु कवि काव्य-यमत्कार के लिए अनुमान के अनुबन्धों का प्रयोग करता है।

1. शिशुपाल-20/18

2. शिशुपाल-12/69

माघ व्याप्ति को अपने काव्य की धारा में प्रयुक्त करते हैं वे लिखते हैं कि रक्त वर्ण अर्थात् काली पुतलियों से युक्त नेत्रों से अनुमित बाणासुर राजा का मुखमण्डल क्रोध से प्रतप्त था।¹ यहाँ पर रक्त वर्ण नेत्रों को हेतु के रूप में प्रयुक्त किया गया है। प्रतप्त मुखमण्डल से यह व्याप्ति बनती है कि बाणासुर क्रोधाभिभूत है।

कर्मवाद का अंकन

दर्शनशास्त्र की चैन्तनिक धारा में कर्मवाद का अध्ययन एक प्रमुख विषय रहा है। उसका अध्ययन बौद्धों के प्रतीत्य-समुत्पद, गीता के कर्मयोग, सांख्य के सत्यकार्यवाद, मीमांसा का अपूर्व-कर्म तथा न्याय के कर्मवाद में देखा जा सकता है। यद्यपि कर्म की अवधारणा में प्रत्येक दर्शन में कुछ अन्तर है, किन्तु सभी दर्शनों में एक स्वर से इस तथ्य की स्थापना है कि कार्य का प्रतिफल कर्ता को अवश्य प्राप्त होता है। जीव स्वकृत कर्मों, पुण्य एवं पापों का फल अवश्य भोगता है। जीव का योनि निर्धारण उसके कर्मों के अनुसार होता है। माघ जी कर्मवाद की इसी अवधारणा से प्रेरित होकर लिखते हैं कि श्रेष्ठ नीति वाले पुरुष कपोछे कर्मों के फल चलेते हैं।²

1. श्लोक संख्या - 15/58 "शिशु०"

2. श्लोक संख्या - 3/26 "शिशु०"

ईश्वर की अवधारणा का सम्प्रयोग

न्याय-दर्शन में ईश्वर को जगत् के कर्ता और नियन्ता के रूप में स्थापित किया गया है। वह जगत् का पालन-पोषण करता है। वह संसार का सर्वोच्च स्वामी है। वह संसार को क्रियाओं में आबद्ध नहीं है। वह अजन्मा और अमर है। वह सर्वज्ञ एवं सर्ववासी है। ईश्वर को इसी अवधारणा के प्रकाश में माघ श्रीकृष्ण भगवान् को ईश्वर के स्वस्व और लक्षण के अनुरूपित करते हैं। वे लिखते हैं— विष्णुने भगवान् श्रीकृष्ण के अवतार के रूप में जगत् के शासन के निमित्त वसुदेव स्त्री कश्यप के यहाँ निवास बनाया है।¹ माघ ने प्रस्तुत वर्णन से लक्षित किया है कि ईश्वर कर्मधीन नहीं है। उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। वह जन्म और मृत्यु से परे है। आगे माघ श्रीकृष्ण भगवान् को "विभु" शब्द से ज्ञापित करते हैं।² माघ श्रीभु शब्द से स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर संसार के समस्त वस्तु-तत्त्वों का ज्ञाता है।

माघ ईश्वर के स्वस्व-अंकन में लिखते हैं कि सबसे प्राचीन मूर्तिवोल
 §पुराणमूर्तिः§ आप श्रीकृष्ण की महिमा को कौन जान सकता है। मनुष्य जन्म धारण किये हुए भी आप संसार-निवर्तक गुणों §ज्ञानादि§ से सुर तथा असुरों को नीचा करते हैं।³ यहाँ माघ का दार्शनिक निर्देशन स्पष्ट रूप से प्रकट है। कवि

1. श्लोक संख्या - 1/1 "शिशु०"

2. श्लोक संख्या - 1/3 "शिशु०"

3. श्लोक संख्या - 1/35 "शिशु०"

“पुराणमूर्तेः” शब्द के प्रयोग से प्रकट करता है कि ईश्वर अमानुष स्वरूप वाला है। इस अमानुष स्वरूप की महिमा को कोई भी नहीं जान सकता है। अर्थात् ईश्वर बुद्धि और मन से परे है। किन्तु वह जन्म और मरण का सम्पादक है। संसार का सम्पूर्ण सुरासुर प्राणिजगत् ईश्वर के नियन्त्रण में परिबद्ध है। माघ ईश्वर के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि ईश्वर का स्वरूप समार्थिर्ह्य ऋ योगियों के द्वारा भी अनिश्चित है॥ समारहितैरप्यानेरूपितः॥ ईश्वर का स्वरूप धर्म-वर्ण वालों को कदापि दर्शनीय नहीं है।¹

नारद जी का कथन है कि हे विश्वम्भर ! मद से उद्धत कंस आदि से पीड़ित इस संसार को रक्षा करने के लिए आप ही समर्थ हैं क्योंकि रात्रि के अन्धकार समूह से मलिन आकाश को धोने के लिए सूर्य के बिना कौन समर्थ हो सकता है।² यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ईश्वर संसार का पालक है। वह अच्छे कर्म करने वालों को पुरस्कार देता है और नीच करने वालों को दण्ड देता है। व्यवहार स्वरूप उसने कंस आदि दुर्जनों को दण्डित किया। ईश्वर ज्ञान का श्रोत है। उसकी कृपा से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है इसीलिए कवि सूर्य के प्रकाश से संसार के अन्धकार को धोने का दृष्टान्त देता है।

1. श्लोक संख्या - 1/35 “शिशु०”

2. श्लोक संख्या - 1/37 “शिशु०”

माघ ने श्रीकृष्ण भगवान् की शोभा और प्रशंसा के द्वारा ईश्वर के स्वस्व को निम्न प्रकार से लक्षित किया है। श्रीकृष्ण भगवान् प्रभावयुक्त ऐश्वर्यवान् नक्षत्र के समान आभा वाले संसार को अतिशय आभायुक्त करते हुए, गुरु पक्षि से चलने वाले, निर्भय, भक्तों के संसार में आवागमन को नष्ट करने वाले, जीवों के रक्षक, सांसारिक दुःखों से रहित पृथ्वी को पालन करने वाले हैं।¹

ईश्वर के दार्शनिक स्वस्व का निरूपण माघ के निम्न उद्धरण में प्राप्त है। श्रीकृष्ण भगवान् को देखकर शत्रुद्वेष करने लगे, तथापि द्वेष करते रहने पर भी पाप रहित हो गये।² यहाँ पर लक्षित है कि श्रीकृष्ण भगवान् ईश्वर का अनीष्ट/ही सम्पर्क भी पापहास्क होता है। क्योंकि उनका स्वस्व पापमोचक है। ईश्वर परम दयालु है, वह संसार का हित कारक है। उसका स्वस्व प्रकाशवत् है। इसीलिए उसके साहचर्य से अन्धकारवत् दोषों का नाश सहज ही हो जाता है।

न्याय दर्शन की अवधारणा है कि संसार की प्रत्येक वस्तु की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर का तेज एवं अंश संसार की समस्त वस्तुओं में व्याप्त है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है ईश्वर अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए संसार की वस्तुओं में प्रकट हो सकता है वस्तुतः इसी आशय को स्पष्ट करने के लिए कवि निम्नलिखित काव्य-कल्पना का प्रयोग करता है—सेना में अन्धकार के

1. विभावी विभवी भाभो विभाभावी विवो विभीः ।
भवाभिभावी भावावो भावाभावो भुवो विभुः ॥ शिशुः ११/१०

2. श्लोक संख्या - 19/89 "शिशुः"

व्याप्त होने के बाद श्रीकृष्ण भगवान् की दृष्टि तेज जब कोटिभूमि पर पड़ी, तब उससे अन्धकार को दूर करने में समर्थ तेज, उस प्रकार प्रकट हुआ कि प्रकाश दर्पण में सूर्य के प्रकाश के पड़ने पर अन्धकार को दूर करने वाला प्रकाश प्रकट होता है। यह आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सर्वसमर्थमूल श्रीकृष्ण के सूर्य और चन्द्रमा ही नेत्र हैं¹। यहाँ यह स्पष्ट है कि ईश्वर संसार के उद्भास का मूल है। वह संसार का निमित्त कारण तथा उपादान कारण दोनों है। सूर्य और चन्द्रमा आदि में प्रकट तेज उसके प्रभाव के द्वारा व्याप्त है।

ईश्वर ही संसार की सर्वोच्च शक्ति है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग जगत् में व्यवस्था बनाये रखने के लिए करता है वह सर्वत्र सन्तुलन एवं नियन्त्रण बनाये रखता है। ईश्वर संसार में न्याय करता है, वह अन्याय नहीं कर सकता है। वह पाप-पुण्य का प्रतिफल देता है। ईश्वर की इसी अवधारणा का संकेत माघ के निम्न वर्णन में प्राप्त होता है। सूर्योदय के समय कुमुद समूह एवं कमल समूह की समान अवस्था हो जाती है। एक बन्द होते हुए आधी शोभा को धारण करता है तो दूसरा खुलते हुए आधी शोभा धारण करता है।² वस्तुतः माघ का संकेत है कि

1. श्लोक संख्या - 20/7 "शिशु०"

2. श्लोक संख्या - 11/15 "शिशु०"

ईश्वर के समक्ष सब बराबर हैं। इस जगत् में सर्वत्र समता एवं सन्तुलन विद्यमान है। जीवन में बत्थान एवं बन्धन का क्रम सन्तुलन बनाने के निमित्त होता है।

मोक्ष - प्राप्ति का विवेचन

नैयायिकों के अनुसार मोक्ष का तात्पर्य है सांसारिक बन्धनों से जीव की मुक्ति। जब तक शरीर का बन्धन रहता है तब तक दुःखों का अन्त नहीं है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा शरीर से मुक्त होकर सुख-दुःख की अनुभूति से परे हो जाता है। मोक्ष-प्राप्ति को अभयम्, अजरम्, की कहा गया है।¹ इस दार्शनिक आशय को माघ इस प्रकार लिखते हैं- पार्थिव देह धारियों की रज एवं वीर्य निर्भर जन्म परम्पराओं में विरक्त यह मधुप ॥ मधुपीने वाला मनुष्य ॥ अमृत पीने वाले देवता नाम की इच्छा से शाश्वत पृथ्वी के सम्बन्ध से हूँ रहित परलोक को ढूँढ़ रहा है।² यहाँ पर स्पष्ट है कि जन्म-परम्परा की मुक्ति के बिना स्वर्ग ॥ मोक्ष ॥ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शरीर का बन्धन पार्थिव है। इसका उच्छेद सम्भव है।

ह अन्ततः हम कह सकते हैं कि माघ न्याय दर्शन के उद्भूत विद्वान् थे। उन्होंने अपने इस दार्शनिक पाण्डित्य को काव्य में बहुतायत रूप से प्रयुक्त किया है। वे प्रमाण, ज्ञान, अनुमान, कर्मवाद ईश्वर, मोक्ष आदि दार्शनिक तत्त्वों

1. भाष्य 1/1/22, प्रश्न उपनिषद् 5/7

2. श्लोक संख्या - 7/42 "शिशुपालः"

को अपने महाकाव्य में सुन्दर ढंग से प्रयुक्त करते हैं। वस्तुतः इन क दार्शनिक तत्त्वों के प्रयोग से उनकी काव्य छटा अति उत्तम हो जाती है।

0 0 0 0 0
0 0 0
0

मीमांसा - दर्शन

वेद के महत्त्व का निरूपण

शिशुपालधर्म महाकाव्य के कतिपय प्रसंगों में मीमांसा दर्शन के तत्त्व देखे जाते हैं। वेद के महत्त्व एवं यज्ञीय कर्मकाण्डों का ज्ञान माघ को प्राप्त है। माघ वेद के महत्त्व का निरूपित करने के लिए लिखते हैं कि लोगों के कल्याण कर्ता हैं तथा सत्पात्र में रहने से निराकुलचित्त वाले ब्रह्मा ने आप ॥ श्रीकृष्ण ॥ को निरन्तर उपयोग करने पर भी वेदों का क्षयहीन विशाल निधि बनाया।¹ कवि का सङ्केत वेद की महत्ता से है। वेद अक्षय निधि है, जिसमें गूढ़ प्रश्नों का समाधान है। वेद अपौरुषेय एवं स्वप्रमाण है तथा वेद आध्यात्मिक तत्त्वों के आकार ग्रन्थ भी है।

वेदपाठी द्विज का विवेचन

मीमांसा दर्शन में वेद और उसके मन्त्रों की शक्तिमत्ता पर विशेष बल दिया गया है। वेद के मन्त्र पवित्र माने गये हैं। उसके मन्त्र उत्कृष्ट शक्ति के सम्पन्न हैं। वेद-मन्त्रों का उच्चारण करने वाला द्विज यज्ञ का सम्पादन करता है। यज्ञ लौकिक एवं पारलौकिक सुखों, प्राप्तियों का साधन होता है, द्विज इसलिए भी

महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि वह देवों को आहूत करता है और लौकिक एवं पारलौकिक उपलब्धियों का मध्यस्थ बनता है। माघ-मीमांसा दर्शन की इस अवधारणा को अपने काव्य में प्रयुक्त करते हैं। वे लिखते हैं कि रैवतक पर्वत की तुलना एक श्रेष्ठ द्विज ^{प्रकृति} ~~की~~ ^{प्रकृति} ~~प्रकृति~~ ^{प्रकृति} प्रकार होती है जो वन्चल बुद्धि ~~पुरुषों~~ को दुर्लभ है, वह ऐसे मन्त्र सभे समूह को धारण करता है जो पापों को दूर करता है, जिसमें धन-सम्पत्ति छिपी रहती है।¹

कवि वेद मन्त्रों की शक्तिमत्ता, देवों की स्तुति और देवों का अनुग्रह तथा द्विजों की श्रेष्ठता का समन्वित चित्रण निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता है—
मीमांसा शास्त्र के ऋत्विज् लोगों ने अनुवाक्याऽदेवों का आह्वाहन करने वाले मन्त्र विशेषऽ से उच्चस्वरोंच्चारण पूर्वक प्रकाशित देवताओं के उद्देश्य से घृत, पायस आदि ध्वनियो वाले पदार्थों को याज्या से अग्नि में छोड़ा अर्थात् वे तद्-तद् देवताओं के आवाहन के मन्त्रों का उच्चारण कर उन-उन देवताओं के उद्देश्य से ध्वनि करने लगे।² वस्तुतः कवि मन्त्रों का प्रतिफल द्विज की श्रेष्ठता पर आधारित करता है।
द्विज ही मुख्यतः समुचित इष्टलाभ यजमान को करा सकता है।³

1. श्लो संख्या 4/37 "शिशु0"

2. शब्दतामनपशब्दमुच्येवा, कथं विदोऽनुवाक्या ।
याज्या यजन कीर्माणोऽत्यजन्द्रत्यजातमपदिष्य देवताम् ॥
"शिशु0- 14/20"

3. श्लोक संख्या - 14/21, 24 "शिशु0"

यज्ञानुष्ठान के महत्त्व का उल्लेख

मीमांसा-दर्शन यज्ञ के अनुष्ठान पर विशेष बल देता है। यज्ञ के अनुष्ठान से अनुष्ठानकर्ता को लौकिक तथा पारलौकिक सुख-सुविधाये प्राप्त होती हैं। यज्ञ के अनुष्ठान के सांसारिक पाप शङ्गित हो जाते हैं। उसका अ भविष्य-जीवन उन्नत हो जाता है। माघ मीमांसा की इस अवधारणा से सुपरिचित हैं। इसीलिए वे लिखते हैं कि अग्निहोत्रियों के प्रत्येक गृह में सम्यक् प्रकार से जलती हुई अग्नि शास्त्रोक्त विधि से श्रेष्ठ ऋत्विजों के द्वारा सामधेनी को पढ़कर बड़े-बड़े पाप समूह के विनाश पूर्वक किये गये।¹ अग्नि की ज्वाला को देवताओं की मुख & जिह्वा माना गया है। विधि पूर्वक कृत यज्ञ में देव स्वभोग्य को पाकर याजक को ऐच्छिक वर प्रदान करते हैं। याजक के पूर्व-कृत पाप विनष्ट हो जाते हैं। उसे अपने सुकृत्यों की प्रतिफल समुचित अवसरपर प्राप्त हो जाता है। यज्ञानुष्ठान के उपर्युक्त माहात्म्य के आशय में माघ लिखते हैं— स्वाभाविक होने से उचित उष्ण स्पर्श को धारण करते हुए अग्नि ने जो हविष्य जलाया वह आश्चर्य नहीं है, किन्तु हवन किये गये पदार्थों से उत्पन्न गन्ध से सम्बन्ध होने से प्राणिमों & गन्ध को सूँघने वाले जीवों

के पाप-समूह को भी जल दिया, यह आश्चर्य ही है।¹ वस्तुतः माघ मीमांसा के उस मन्तव्य को स्पष्ट करते हैं जिसमें वह मानती है कि यज्ञ के किये गये सुकृत्य कल्याणप्रद परिणाम वाले होते हैं। कवि आगे लिखता है कि शोग्र हो ऊपर उठता हुआ, आगों को घूमिल करता हुआ, सघनता को धारण करता हुआ और मेघ को नीचा किया हुआ अग्नि का झंडा अर्थात् धुँआ मानों देवताओं से प्रिय संदेश कहता हुआ सा स्वर्ग को पहुँच गया।² यहाँ माघ प्रिय संदेश से संकेत करते हैं कि यज्ञ से उठा हुआ धुआँ देवताओं को अभीष्ट भोग्य पहुँचाता है और प्रत्युत्तर स्वस्व देवता गण याजक के अनिष्ट का नाश करते हैं। याजक के इष्ट लाभ की सीमा स्वर्ग लाभ तक होती है इसी लिए कविधुआँ को स्वर्ग तक पहुँचने की बात करता है ~~यस्यैव~~ मीमांसा में स्वर्ग-सुख को कल्पना है जिसका उद्धरण यहाँ प्राप्त है।

1. स्पर्शमुष्णमुचितं दधिच्छी यदराह हविरद्भुतं न तत् ।

गन्धोऽपि हुतहव्यसम्भवाद् देहिना मदहदोधमंत्साम् ॥

“श्रौ०-14/27”

2. ऋग्लोक संख्या- 4/28 “श्रौ०पा०”

स्वर्ग - सुख का उद्धारण

मीमांसा दर्शन में स्वर्ग एवं स्वर्ग-सुख की कल्पना की गयी है। जीव का चरम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिससे वह स्वर्ग के सुखों का भोग कर सके। वैदिक यज्ञ-याग के अनुष्ठान का एक मुख्य उद्देश्य याजक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के पक्ष में कवि काव्य की कल्पना को इस प्रकार उत्प्रेक्षालंकार में प्रयुक्त करता है-मूर्च्छित लोगों की अन्तरात्मा मानो देवों के रमणीय स्वर्ग को जाकर लौट आई, क्योंकि युद्ध में मरने पर रमणीय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा दुःख निश्चय वाले वे मूर्च्छित शूरवीर होश में आकर युद्ध के लिए अत्यधिक उत्साहित होने लगे।^१ यहाँ कवि की दार्शनिकता प्रकट है। हर व्यक्ति में सूक्ष्म अन्तरात्मा होती है। हर व्यक्ति की आत्मा का चरम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रत्येक अन्तरात्मा सांसारिक बन्धनों में आबद्ध है जो स्वर्ग-प्राप्ति में बाधक होते हैं। इन बन्धनों का उच्छेद आवश्यक होता है शूरवीरों की अन्तरात्मा का स्वर्ग से लौटकर शरीर-बन्धन की निवृत्ति के लिए युद्धार्थ श्रम शीघ्रतया तत्पर होने से व्यञ्जित होता है कि शरीरादि के बन्धन क्षीयक हैं, किन्तु वे दुष्काय भी हैं।

स्वर्ग रमणीय होता है और वह जीव के सुकृत्यों के प्रतिफल स्वस्व प्राप्त होता है। युद्ध भूमि का यज्ञ-भूमि के रूप में व्यक्त करने से संकीर्त होता है कि युद्धभूमि में प्राणाहुति का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति है।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि माघ अपने पाण्डित्य-प्रदर्शन में ऐसे स्थलों पर नहीं चूकते हैं जहाँ परवैदिक कर्मकाण्ड से सम्बद्ध विषयों के निष्पन्न का अवसर प्राप्त होता है। वे अपने मीमांसा-दर्शन से सम्बद्ध ज्ञान को उचित समय पर अवश्य प्रदर्शित करते हैं। नैष्य में वेद के महत्त्व के निष्पन्न, यज्ञानुष्ठान लाभ के वर्णन, स्वर्ग-सुख-विवेचन आदि का अच्छा अवसर प्राप्त होता है।

0 0 0 0 0
0 0 0
0

बौद्ध - दर्शन

पञ्च स्कन्धों की विवेचना

माघ का दार्शनिक पाण्डित्य बौद्ध दर्शन में भी प्राप्त होता है ।

माघ बौद्ध-दर्शन के पञ्च स्कन्धों को स्पष्ट रूप से निरूपित करते हैं-सन्ध्यादि समस्त कार्यों में सहायादि समस्त पाँच अंगों के अतिरिक्त राजाओं का उसी प्रकार दूसरा कोई मन्त्र नहीं है, जिस प्रकार इस शरीर में पाँच स्कन्धों के अतिरिक्त बौद्धों के मत से दूसरा कोई आत्मा नहीं है।¹ बौद्ध मत में स्व-स्कन्ध, वेदना-स्कन्ध, विज्ञान-स्कन्ध, संज्ञान-स्कन्ध, संस्कार-स्कन्ध, ये पाँच स्कन्ध विवेचित हैं। इस संसार में दृष्टि गोचर होने वाली समस्त वस्तुओं को आकार स्व-स्कन्ध, तनकी जानकारी होना -वेदना-स्कन्ध, अध्ययन किये हुए का विस्मरण न होना या धारा-प्रवाह से होने वाला आश्रय ज्ञान- विज्ञान स्कन्ध, चेतन्य या पदार्थों का नाम संज्ञान-स्कन्ध और वित्त में जमी हुई वासना या शास्त्रादि भूषण -संस्कार-स्कन्ध हैं। इन पाँच स्कन्धों के अतिरिक्त शरीर में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, किन्तु उक्त स्कन्धों से परिवर्तन होता हुआ ज्ञान-सन्तान ही आत्मा है।

1. सर्वकार्यशरीरेषु भुक्त्वाऽऽङ्गस्कन्ध पञ्चकम् ।

सोगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभूषाम् ॥

बोधिसत्त्व का निस्पृण

बोधिसत्त्व ॥ बुद्ध देव ॥ के निर्विकार स्वस्व के निस्पृण के निमित्त माघ लिखते हैं- विकार युक्त वह राजसमूह विकारहीन कृष्ण स्त्री बोधिसत्त्व के प्रति कामदेव की सेना के समान भयंकर बन गया। यहाँ यह स्पष्ट है कि विकार-वासनायें बोधिसत्त्व को पवित्र-मार्ग से स्थूलित नहीं कर सकती है। बोधिसत्त्व का स्वस्व शान्तिचित्तात्मक होती है। उनकी समाधि अडिग होती है, उन्हें कामदेव की भयंकर वासना भी च्युत नहीं कर सकती है। यहाँ यह लक्षित है कि बोधिसत्त्व हर प्रकार की बाधा और वासना को जीत जाते हैं।

अस्तु, यह सर्वथा स्थापित होता है कि माघ की बौद्ध-दर्शन का व्यापक ज्ञान प्राप्त था। वे बौद्ध-दर्शन के तत्त्वों को शिशुपालवध में स्पष्ट रूप से निरूपित करते हैं।

1. श्लोक संख्या - 15/58

0 0 0 0 0
0 0 0
0

वार्वाक - दर्शन

वार्वाक दर्शन लौकिक सुखवाद को स्वीकार करता है वह पारलौकिक किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। उसके अनुसार भौतिक सुख की प्राप्ति ही व्यक्ति का परम लक्ष्य है। वार्वाक-दर्शन की इस भावना से कवि पूर्णतः अवगत है। उसके दशम एवं एकादश सर्ग सुखवाद की भावना से ही विरीयत हैं। कवि लिखता है कि राजा लोग अनुशासित भौतिक लाभ कर रहे हैं। वे रात्रि के मध्य प्रहर तक काम "राति" लाभ करते हैं और किंचिद् विश्राम के बाद रात्रि के अन्तिम प्रहर में अर्थात् ब्राह्म मूर्द्धन में पुन्यार्थ पर विचार करते हैं।¹ यत्र पर भौतिक सुख पर विचार विमर्श का समय निर्धारण शान्तिकाल-ब्रह्म मूर्द्धन-व्यक्त किया गया है, जबकि शान्तिकाल के क्षणों में धर्म, अर्थ, काम के ओत्तरिक्त मोक्ष पर भी विचार विमर्श करना चाहिये। इस तथ्य से यह इंगित होता है कि राजा-गण भौतिक सुख को ही परम लक्ष्य मानते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए उपक्रम करते हैं।

अस्तु, माघ वार्वाक मत को अपने काव्य में निवेष्टित करने में पीछे नहीं रहते हैं। वे सुख-वाद को सुन्दर ढंग से प्रतिष्ठित करते हैं। विष्णुपाल वध का दशम सर्ग इस तथ्य का प्रबल प्रमाण है।

निष्कर्ष

शिशुपाल कथ में ऐसे भी स्थल हैं जहाँ पर भक्ति , अवतार, उपासना आदि का निरूपण प्राप्त है। ऐसे स्थलों पर सांख्य, वेदान्त, न्याय, योग दर्शनों के सम्बन्ध तत्त्वों का लेखन द्रष्टव्य होता है। इन स्थलों पर सगुण ईश्वर, गुणत्रय, कर्मफल, कारण-कार्यवाद आदि तत्त्वों का सफल उल्लेख प्राप्त होता है।¹ इस तरह शिशुपाल में लगभग सभी दार्शनिक तत्त्वों का समावेश प्राप्त होता है। जैन और वैशेषिक दर्शन का स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। वस्तुतः माघ ने दार्शनिक तत्त्वों का प्रयोग करके काव्य की शक्ति में एक नया रूप लाने की चेष्टा की है। बहुत सीमा तक शिवक सफल भी रहा है, क्योंकि दार्शनिक तत्त्वों के प्रयोग से काव्य की धारा के प्रवाह में कोई विशेष जटिलता नहीं आयी है।

1. श्लोक संख्या - 1/34-39, 7/1, 8/15, 9/6, 12/3, 38, 13/24, 46, 65, 14/2-12, 8 43, 64, 71-86, 16/81, 19/94, 98, 100, 105, 106, 114, 116, 118, 120 ।

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

00000

000

0

नैषधीयवीरतम् महाकाव्य में दार्शनिक तत्त्व

श्री-हर्ष एक पण्डित कवि हैं। वे जितने प्रखर कवितत्व के क्षेत्र में हैं,

उतने ही वे तेजस्वी विद्वता में भी हैं। उन्होंने शुद्ध कवि परम्परा से निकलकर विद्वता-

पूर्ण दार्शनिक ग्रन्थ कवि परम्परा से निकलकर विद्वतापूर्ण दार्शनिक ग्रन्थ खनकाया

लिख डाला है। वे अपने दार्शनिक पण्डित्य के प्रदर्शन की लैप्सा के कारण काव्य

के धारा-प्रवाह के दायित्व से हट जाते हैं। वे नैषध के किसी-किसी सर्ग को तो

दर्शन का पाठ बना देते हैं। वस्तुतः उन्हें काव्य का यह जीटिल स्वरूप बृहद्व्यापी के

दोनों-भारोव और माघ-कवियों से सुन्दर लेखन प्रस्तुत करने की स्पर्धा में लाना

पड़ा है। कवि अपने उद्देश्य में सर्वथा सफल रहा है। श्रीहर्ष अपने प्रीतिस्पर्धी-कवियों

से अधिक विद्वतापूर्ण काव्य-सर्जना संयोजित करते हैं। इसीलिए उनके काव्य को

“साहित्ये सुकुमार वस्तुन दृढन्यायग्रह ग्रन्थिन्” सूक्ति से व्यक्त किया जाता है।

उन्होंने कल्पना की वैदग्ध्य-भङ्गो भीणितियों से नैषध में सभी दर्शन के तत्त्वों को

चमत्कारपूर्वक निरूपित किया है। हम नैषध में दर्शन के अधोलिखित्य शीर्षकों के अन्तर्गत

दार्शनिक तत्त्वों की समीक्षा करते हैं।

वेदान्त-दर्शन =====

ब्रह्म के स्वस्व का निस्पण

श्री हर्ष ने वेदान्त दर्शन में अपने पाण्डित्य की एक छटा नैषधीय-
वरितम् में उतार दी है। वे ब्रह्म का निस्पण अनेक प्रकार से करते हैं। वे नल के
राजहंस को ब्रह्म के स्वस्व एवं लक्षणों से निरूपित करते हैं। वे लिखते हैं कि समुद्र
की श्री के अपहर्ता सागर तुल्य उस क्रीड़ा-सरोवर में उस निषधराज ने रमणेच्छुका
हंसियों के अत्यक्त मधुर स्वर में साभिलाष बाला और रमण में समर्प स्वप्रियाओं के
मध्य वोचों और वरण युगल के मिस दो पत्तियों और पल्लवों से युक्त काम समु-
त्पन्न अनुराग स्व वृक्ष के अंकुर को धारण कर निकट हो विवरण करते विवित्र स्वर्णमय
हंस को देखा। ^{यहाँ} ~~यहाँ~~ पर कोव विवित्र स्वर्ण हंस के दृष्टि-पथ पर आने का कर्णन
करता है। यहाँ "अन्तिके विवरन्तम्" का अर्थ हंसियों के समीप ही नहीं अपितु क्रीड़ासर
के निकट, भी माना गया है। प्रकाशकार मल्लिनाथ ने "विरण्यमयः पुष्पः एको
हंसः" इस श्रुतिवचन को आधार मानकर कथन का एक अन्य अर्थ स्पष्ट किया है।
वे स्पष्ट करते हैं कि इस श्लोक के पूर्ववर्ती श्लोकों में और यहाँ भी क्रीड़ासर
सागर के रूप में बताया गया है। साथ ही यहाँ केलि पल्लव-"क्रीड़ा को लघु सरसी"
भी कहा गया है, जो कि उचित नहीं है। इसी के औचित्य को स्थापित करने के

लिए वे अर्थ लगाते हैं कि विस्तार में समुद्रतुल्य और विनश्वर होने से पल्लव ॥सरसी॥ तुल्य शरीर में विवरते जैसे कोई योगी आत्मा ॥रिरंसुहंसी कलनादसादर॥ आत्मशक्ति के अव्यक्त प्रियनाद में साभिलाष परमात्मा को देखता है, वैसे ही उस हिरण्यमय परमात्मास्वरूप हंस को को नैषध ने देखा।

निर्गुण ब्रह्म

श्री हर्ष निर्गुण-निराकार ब्रह्म को स्पष्ट शब्दों में निरूपित करते हैं।

वे लिखते हैं- जिसके विषयों में चित्त का भी अधिकार है, अर्थात् मन में ब्रह्म के प्रति स्पष्टता नहीं है। वह ब्रह्म भी आलस्य-रहित व्यक्ति द्वारा निश्चय पूर्वक प्राप्य है।¹ वेदान्त दर्शन में ब्रह्म को अवाङ्मनोगम्य बताया गया है और उसे दुष्प्राप्य भी बताया गया है।² "स्वतः प्रमाण ब्रह्म से" श्री हर्ष विधिवत् परिचित हैं। वे इस तथ्य से अवगत हैं कि स्वयं प्रकाशित परमात्मा ॥ब्रह्म॥ के ज्ञान के निमित्त अन्य किसी अनुव्यवसाय, इतर ज्ञानादि की आवश्यकता नहीं होती है ब्रह्म सबकुछ जानता है उसे कोई नहीं जान सकता है।³

1. श्लोक संख्या 3/63 "नैषध."

2. "यतो वागे निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" ॥तैत्ति० 2/9/1॥

3. येने-दं सर्वं निजयाति तं केन विजानीतम्। "ब्रह्दा० 2/4/13"

इस दार्शनिक बिन्दु को कवि स्पष्ट रूप से लिखता है कि तत्स्य कुमारों ने सिरों पर रत्न व्यर्थ स्थापित कर रखे हैं, क्योंकि ये तत्स्य निश्चयतः रत्न हैं। स्वप्रकाश परमात्मा के बोध-विषयक उसके ज्ञान के निमित्त अन्यबोध की अपेक्षा नहीं होती है।¹

ब्रह्म आनन्द रूप अमृत के समान है।² ब्रह्म सत्य, ज्ञान रूप और अनन्त है।³ इस दार्शनिक तथ्य को कवि इस प्रकार लिखता है- जैसे आदिरहित नित्य-प्रवृत्तशील संसार को भलीभाँति तरकर योगी परमानन्द ब्रह्म को प्राप्त करता है उसी प्रकार नारद जी मध्वपर्वती विस्तृत आकाश को पर कर स्वर्ग के स्वामी इन्द्र के पास पहुँचै।⁴

वेदान्त दार्शनिकों का मन्तव्य है कि संसार में दो जीव और ब्रह्म हैं जीवात्मा का वास्तविक स्वस्व प्रपञ्चादि, अविद्या, विलास-वासना से रहित परब्रह्म है। मुक्त दशा में अविद्यादि प्रपञ्च का रूप-भेद मिट जाता है और एक-मात्र ब्रह्म रह जाता है। परब्रह्म आकाश की भाँति है और जीवात्मा घटाकाश की छाँति। इसी प्रकार देहावरण से मुक्त जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। पुण्यावरण से अभिन्न स्थिति रह जाती है। वस्तुतः यही सत्य और काम्य है।

-
1. श्लोक संख्या - 10/63 "नैषध"
 2. आनन्दरूपममृतं यद् विभाति "मुण्ड को० 2/2/4"
 3. सत्यं ज्ञापमनन्तं ब्रह्म "तैत्ति० 2/1/1"
 4. श्लोक संख्या 5/8 "नैषध."

क्योंकि सत्य एक ब्रह्म ही है। द्वितीय स्थिति नहीं है- "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म"।

इस दार्शनिक तत्त्व को श्री हर्ष स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। संसार में स्वऽजीवात्माऽ

और ब्रह्म ऽपरमात्माऽ दो हैं। और मुक्ति में तो केवल एकमात्र परब्रह्म। यह है

वेदान्त मत के प्रवक्ताओं की जीवात्मा का उच्छेदन स्व मुक्ति का प्राप्तिपादन

करने को विदग्धता।¹ इस दार्शनिक तत्त्व को कवि प्रतीकान्तर से संकेत करता है।

कवि लिखता है- काम से अधीर होती हुई उस दमयन्ती ने - वह सखी ऽस्वर्णहंसऽ

कहाँ मिलेगा, जिससे वास्तविक नल को पूछा जाता, क्योंकि उसके वचनों से ही

पहले की भाँति विश्वास हो गया- यह विचार वहाँ सभा में निषधराज के दूत

स्वर्गवासी स्वर्णहंस का स्मरण किया।² यहाँ कवि स्वर्गवासी स्वर्णहंस से परब्रह्म

की ओर संकेत करता है। दमयन्ती एक जीवात्मा है जो काम ऽवासनाऽ संदेह, अधी-

रता के सांसारिक भ्रमजाल में पँसी है। वह दमयन्ती आत्म ज्ञान ऽनलज्ञानऽ के लिए

उत्साहित है।

कठोपनिषद् में उल्लेख है कि किसी उसी ब्रह्म पर सब लोक अवस्थित

है, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है।³ गीता का कथन है कि सारा जगत् साक्षी-

भूत मेरे अन्तर्गत सङ्कल्प के आधार पर स्थित है, वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ।⁴

1. स्वन्व ब्रह्म च संसारे मुक्तौ तु ब्रह्म केवलम् ।

इति स्वोद्दिष्टा तन्मुक्त्युत्तवेदग्धी वेदवादिनाम् ॥ "नेषध 17/73"

2. शलोक संख्या 13/39 "नेषध"

3. तस्मिन्लोकाश्रिता सर्वे तद् नात्योति क्षयन । "कठो 06/1॥

4. यया ततमिदं सर्वं जगत् वाक्त्भूर्विना ।

यत्स्थानि सर्व भूतानि न बाहं तेऽववास्थितः ॥ "गीता 9/4"

पञ्चदशी में लिखा है कि इस सम्पूर्ण जगत् को मैं एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ।

ब्रह्म सर्वव्यापी है, तीनों लोकों में ब्रह्म की सत्ता है। इस दार्शनिक तत्त्व को श्री हर्ष इस प्रकार लिखते हैं- जो तीनों लोक दमोदर "विष्णु" की उदर गुहा में अधोष्ठित होकर विद्यमान रहा करते हैं, अतः मगध नरेश का यथा विष्णु की नाभि से निकले श्वेत कमल की भाँति बाहर निकल आया है।² यहाँ कवि विष्णु को साकार ब्रह्म के रूप में निरूपित किया है। उनकी उदरगुहा में तीनों लोकों के अधोष्ठित होने से लक्षण है कि तीनों लोक ब्रह्म की पूर्ण सत्ता में विद्यमान है। सर्वव्यापी ब्रह्म के पक्ष में कवि लिखता है- डंडी से तोड़े फूल से क्या लाभ, क्योंकि वह फूल तो वृन्त पर फूलता है यदि फूल पत्थर के सिर पर बढ़ाना है तो उसे अपने सिरपर बढ़ाना चाहिए।³ प्रस्तुत कथन से स्पष्ट है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, जबसं सध में ईश्वर व्याप्त है तो प्रस्तर पूजा निष्फल है। फूल में ईश्वर है और पत्थर में भी ईश्वर है। वस्तुतः सारा जगत् ईश्वरमय है। कवि ब्रह्म की सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमात्ता पर लिखता है- अत्यन्त छोटे वामन शरीर-धारण के अनन्तर त्रिवि-

क्रम शरीर द्वारा दिशाओं को व्याप्त करने वाले नारायणजी होंगे।⁴ संसार की

1. विष्णु-साहस्रनाम कृत्स्नये काशेन स्थितो जगत्। "पञ्चदशी 2/56"

2. श्लोक संख्या 12/95 "नैषध०"

3. श्लोक संख्या 17/56 "नैषध०"

4. श्लोक संख्या 21/82 "नैषध०"

सभी दिशाओं में ब्रह्मा विद्यमान है। ब्रह्म त्रिविक्रम शक्ति से सम्पन्न है।

कवि का कथन है— बायें हाथ में पाँचजन्य शंख और जल में उत्पन्न पाँचजन्यतिरिक्त कमल दक्षिण हाथ में धारण करके नारायण असुरों से मानों कहते हैं कि तुम असुर चेतन हो अतः देखो कि अचेतन शंख-कमल भी मेरे साथ क्या विरोध युक्त नहीं है।¹ यहाँ लक्षित है कि शंख कमल जैसे अचेतन पदार्थों में ब्रह्म की सत्ता एवं व्यापकता है तो चेतन पदार्थों के लिए कुछ कहना ही नहीं। द्वितीयतः यहाँ यह भी लक्षित है कि अचेतन, जड़ अज्ञानी मूर्ख भी ब्रह्म-प्राप्ति के योग्य हो सकते हैं, और जो उद्योगशील चेतन हैं वे सहज ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं।

पौराणिक आख्यान द्वारा श्री हर्ष ब्रह्म की सर्वव्यापकता एवं सर्व-शक्तिमत्ता को स्थापित करते हैं। भृकुण्ड के पुत्र मार्कण्डेय ऋषि नारायण के ऊरु उदर में बाह्य जगत् में दृश्यमान के तुल्य समस्त वस्तु देखकर बाहर और उदर दोनों को पूर्णतः सम्मिलित या अपने को निश्चित न कर पाये, यह नारायण ही जानते हैं।² यहाँ स्पष्ट है कि नारायण ही सर्वज्ञ है। संसार सृष्टि की समस्त घटनायें नारायण को ही ज्ञात हैं। नारायण के उदर में बाह्य जगत् के समावेश से स्पष्ट है

1. श्लोक संख्या 21/84 "नैषध०"

2. श्लोक संख्या 21/94 "नैषध०"

कि ब्रह्म सर्वव्यापक है। मार्कण्डेय ऋषि को नारायण के उदर में तीनों लोकों का दिखाई देना - से लक्षित होता है कि ब्रह्म मायामय है। उनकी माया को कोई नहीं जान सकता है। श्री-हर्ष ब्रह्म की शक्तिमत्ता को विशदतः निरूपित करते हैं। समस्त संसार ब्रह्म रूप नारायण की शक्ति रूपिणी लता पर स्थित है अथवा नागों के स्वामी शेष अनन्त रूप नारायण की मूर्धा पर अथवा बाल्य भाव को प्राप्त कृ-पल्लवशायी बालमुकुन्द के उदर में स्थित है। सब प्रकार से स्थावर, जंगम जगत् के आधार नारायण ही हैं।¹

जिस प्रकार मुरारिपुत्र विष्णु के उदर में जगत् समाया है उसी प्रकार कुंडिन नगरो में अतिथि समाज समाया है।² यहाँ पर ब्रह्म को सर्वव्यापकता का स्पष्ट उल्लेख है।

ब्रह्म साक्षात्कारिक बाधाओं से परे है। उसे दुःखद्वारेन्द्रिय, पाप आदि बाधित नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म सर्वज्ञाता एवं सर्ववक्ता है। उसे सकल सम्पत्तियाँ एवं सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इसी आशय से प्रेरित होकर श्री-हर्ष ने विष्णु - वर्णन में वाग्देवी सरस्वती एवं धन-देवी लक्ष्मी को प्रयुक्त किया है। वे लिखते हैं कि

1. श्लोक संख्या - 4/95 "नैषध०"

2. श्लोक संख्या 10/30 "नैषध०"

अनघ अर्थात् दुःख , दारिद्र्य , पाप से रहित विष्णु ने हृदय पर स्थान देकर श्रीलक्ष्मी के प्रति अनुराग को सूचित करते हुए भी लक्ष्मी के आवास हृदय पक्ष के ऊपर सरस्वती को कण्ठ पर स्थान दिया। जिससे सरस्वती वाग्देवी की अतिमानना न हो।¹

ब्रह्म अवाङ्मनोगम्य है, इस दार्शनिक तत्त्वको श्री हर्ष इस प्रकार निरूपित करते हैं। नारायण का स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, इसके लिए स्तवन दूर की बात है। हमारा ज्ञान का कथन 'स्तुति' वृत्तेरी 'नारायण की' विन्दा के सूक्ष्म है। अतः जो प्रलाप में कर रहा हूँ, उसे क्षमा करो।²

ब्रह्म का स्वरूप अगङ्मनोगम्य है, तदपि साधक उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करता है, वस्तुतः एक दिन साधक को ब्रह्म-साक्षात्कार तो होता ही है। जब वह ध्यान, योग, साधना आदि द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रवृत्त रहता है। श्री हर्ष इस तथ्य का काव्यात्मक ढंग से लिखते हैं— हे नारायण, तुम वाणी और मन के विषय भले ही न हो तथापि वे वाणी और मन के विषय भले ही न हों तथापि वे वाणी और मन तुम्हारे प्रति क्यों न प्रवृत्त हों। बादल को न पाने वाले भी प्यासे वातक को तृप्ति के लिए बादल तो प्रवृत्त होते ही हैं।³

1. श्लोक संख्या - 21/48 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 21/50 "नैषध."

3. जाह्नवीजलज कौस्तुभयन्द्रान् पारपाणिहृदयेक्षणवृत्तीन् ।

उत्थिताऽपि सलिलात् त्वयि लीला श्रीः स्थिता परिषितानां

परिषितान्य ? "नैषध. 21/92"

ब्रह्म जीव का अंतिम लक्ष्य और धाम है। ब्रह्म के अतिरेक्त जीव को कहीं भी शान्ति और स्थिरता नहीं मिल सकती है। कारण यह है कि जीव ब्रह्म का अंश है। जीव को भाँति संसार की सभी वस्तुएँ ब्रह्म की माया के अंश हैं। वस्तुतः इसी दार्शनिकता को ओर संकेत करने के निमित्त श्री-हर्ष लिखते हैं कि सागर के जल से निकली पंचल लक्ष्मी ५ वरुण, कर, हृदय, और वायुक्षेत्र में अवस्थित गंगा, कमल, शंख, कोस्तुभ, मणि और चन्द्र इन्हें पूर्व परिचित विचार कर तुम नारायण में अवस्थित हो गयी।¹ लक्ष्मी विष्णु की सहचरी और अंश हैं। गंगा, कमल, शंख, मणि, चन्द्र आदि अर्थात् संपूर्ण जगत् विष्णु ॥ ब्रह्म ॥ के अधीन है। लक्ष्मी की पंचलता से जीव-संवरण इंगित है।

जीव के अज्ञान का नाशक ब्रह्म ही है। श्री हर्ष लिखते हैं— हे कृष्णांगि दमयन्ती ! सूर्यस्व दक्षिण क्षेत्र को झट से मूँदते आदि— पुरुष के पुरस्पर मिलते उपर— नीचे के दोनों पुटों वाले पलक को हम औरा कहते हैं।²

अज्ञान, अंधकार का समापन ब्रह्म दर्शन से संभव है, यहाँ इंगित है कि ब्रह्म प्राप्ति से आनंद, प्रकाश की प्राप्ति होती है। अज्ञान का अंधकार विनष्ट हो जाता है। ब्रह्म का तेज सूर्य, चन्द्र आदि में अवस्थित है।

1. जाह्नवी जलज कोस्तुभ-चन्द्रान् पादपाणि हृदयेक्षणवृत्तीन् ।

उत्पिताऽब्धिसलिलात् त्वयि लीलाश्रीः स्थिता परिचितानां पारीक्षितम् ?

2. श्लोक संख्या - 22/33 "नैषध."

(नैषध. 21/92)

ब्रह्म अनादि है और अनंत है। इस दार्शनिक बिन्दु का उद्धरण श्री-
हर्ष नैषध में देते हैं। वे आदि ब्रह्म को आदि विष्णु के रूप में निरूपित करते
हैं। चन्द्र और काम की मैत्री उचित ही है। क्योंकि काम देदीप्यमान है, शिव के
नेत्र में और चन्द्र अमावस्या को तेजोमय आदि पुरुष के विष्णु के नेत्र सूर्य में लीन
हो गया।¹ प्राचीन काल में जब यह मृग लांछन पुराण पुरुष हरिविष्णु के कमलस्र
चन्द्र को प्राप्त हुआ तभी इस चन्द्र का यह कलंक ही पुतली के भ्रमर कृष्ण तारा
के सौन्दर्य को प्राप्त किया। हे कृष्णंगी दमयन्तो! यह चन्द्र जो आदि पुरुष विष्णु
का वाम नेत्र हो गया, इस विषय में हमें चिन्तित नहीं होना चाहिए।³ चन्द्र को श्री
हरि विष्णु का वाम नेत्र मना जाता है। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि हरि विष्णु
आदि पुरुष हैं वे सृष्टि के कर्ता हैं। स्रंसार की समस्त वस्तुएँ आदि पुरुष द्वारा
निर्धारित हैं।

ब्रह्म निर्विकार है, किन्तु उसका मायोपाधित स्वस्व ईश्वर जगत्-
कर्ता होने से विधाता है। इस दार्शनिक पृष्ठभूमि में श्रीहर्ष लिखते हैं कि हे कृष्णंगी !

1. श्लोक संख्या 22/87 "नैषध."

2. श्लोक संख्या 22/88 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 22/40 "नैषध"

विधाता ने बुद्ध देवों तारा के पूजास्थल में हिमवत् शीतल कर्पूर-राशि की जो स्थापना को उसी पुण्य से जिन दर्शन में उसे श्रेष्ठता प्राप्त है।¹ यहाँ स्पष्ट है कि श्री-विष्णु के आदेश से विधाता ने चन्द्रमा की रचना की और सुरश्रेष्ठता पायी।

वस्तुतः यहाँ श्री विष्णु ब्रह्म रूप में वर्णित हैं और विधाता ईश्वर रूप में वर्णित हैं।

“ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मबेद नानास्ति किन्वन-ब्रह्म एक और अद्वितीय है, इस संसार में कोई अन्य दूसरी वस्तु नहीं है। वेदान्त दर्शन के इस मतवाद से श्री-हर्ष सुपरिचित हैं। वे इस दार्शनिक तत्त्व को अपनी काव्यधारा में बड़े सुन्दर ढंग से प्रयुक्त करते हैं। वे लिखते हैं- पक्ष चतुष्टय अर्थात् इन्द्र, यम, अग्नि, वरुण के नल रूप धारण करने से उस दमयन्ती को ^{नैल}ब्रह्म की प्राप्ति न होने देने पर उस दमयन्ती के प्राप्ति के अशिलाषी वास्तविक पाँचवें ^{नैल}ब्रह्म निषधराज को उसी प्रकार दमयन्ती प्राप्ति को आस्था नहीं रही, जिस प्रकार सत्य भी चतुष्कोटिबीजिनि-मुक्त ॥सत्-असत् आदि चार पक्षों से मुक्त ॥ पञ्चकोटिक ॥पाँचवें॥ अद्वैततत्त्वं में मत वैभिन्य होने पर लोक को श्रद्धा नहीं रही।² उपमालंकार के माध्यम से श्री-हर्ष स्पष्ट करते हैं कि चार भिन्न मतों को बाधा होने के कारण संसारी व्यक्ति को इस सच्चे अद्वैतमत में श्रद्धा नहीं रह जाती है कि एक ही ब्रह्म है ^{हो}अद्वितीय और कुछ नहीं। ये चार बाधक मत इस प्रकार हैं-

1. शलोक संख्या 11/129 “नैषध.”

2. शलोक संख्या 13/35 “नैषध.”

1. सद्वादी सांख्यमत 2. असद्वादी बौध्दमत 3. सदसद्वादी नैया-
यिकमत 4. सदसाद्विलक्षण आर्हत्त्वमत। पाँचवा अद्वैत तत्त्व वस्तुतः उस ब्रह्म का
बोधक है।

श्री हर्ष अनेकार्थक शब्दों का आधार लेकर वर्णन-चातुर्य द्वारा नलके
अतिरिक्त अन्य सभी को अस्वीकार करती दमयन्ती की तुलना उपनिषद् से करते
हैं। कवि उपनिषद् की भाँति दमयन्ती को अन्य सभी स्वयं वरागत अभिलाषियों
को पदार्थों के तुल्य अमान्य करती ब्रह्म के सदृश नल के प्रति अनुरक्ता वर्णित
करता है। कवि इस प्रकार लिखता है— असंख्य, भाग्यशाली, मन में आशा से पूर्ण,
उन एक-दूसरे से सौन्दर्य-श्रुता से बढ़े-वढ़े तेजस्वी देव और नरेशों का समान
भाव से त्याग करती अपने नलानुराग भाव से युक्त दमयन्ती, जिसके सौन्दर्य का

वर्णन वाणी से संभव नहीं था, ऐसे ज्ञान के सागर एक प्रमुख उत्साह आनन्द और
शक्ति से सदाशुक्त ^{नल} को देखा फिर उसके प्रति दृढानुरागिणी हो, आकाश और
काल सहित, दिङ्-मनोयुक्त, असंख्य रूप रस, गंध आदि से युक्त जल, तेज, वायु,
पार्थिव पदार्थों का एक साथ अद्वैत प्रतिपादन से निराकरण करती अथवा अवि-
नश्वर नित्य सामान्य-विशेष समकाय सहित आठ पदार्थों का अथवा पाँच होने
से विषय असंख्य कर्म-गुण स्थादि उः पदार्थों का हेय भाव से प्रतिपादन करती है।
व्याकरणादि षड्विधों अथवा उपक्रम उपसंहारादि षड्विध तात्पर्य-लिङ्गों अथवा
यम नियमादि अंगों से युक्त फिर अर्थात् ज्ञान के सागर निःसोमानन्द परमानन्द-

स्वयं एक अद्वितीय पुरुष ब्रह्म का उद्देश्य करके उसी परमपुरुष में ब्रह्म में तात्पर्य रखतो, शुभ अंगवती उपनिषद् के समान थी।¹

विष्णु ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। अन्य से उनका प्रकाशन नहीं होता है। वेदान्त सिद्धांत के अनुसार आत्मा स्वप्रकाश है— स्वप्रकाशानंद विन्मय उसे अन्य से प्रकाशन अपेक्षित नहीं है। कवि इस दार्शनिक तत्त्व को स्पष्ट उल्लेख करता है, हे स्वयं प्रकाशी ! परप्रकाश निरपेक्ष मूढ़ यह ~~किस~~^{जिन} नल जो तेरा वर्णन करने को अभिलाषा करता है, निश्चयतः वह सूर्य के तेज को लक्ष्य करके क्या अंधकार की स्वयं प्रकाशन के प्रति अनुरक्ति न होगी।²

1. साऽनन्तानाप्य तेजः सखिनिखिमरूपार्थिवान् दिष्टभाजः ,
चित्तेनाशासुषस्तान् समसमगुणान् मुन्वती गृह्णावा ।
पारेवाग्वतिरूपं पुण्यमनु विदम्भोधिमेकं शुभौङ्गी ,
निः सीमानन्दमासीदुपनिषदुपमा तत्परीभूय भूयः ॥
"वैषध ॥/१२९ "

2. श्लोक संख्या २१/५। "वैषध०"

कवि ब्रह्म के स्वस्व को इस प्रकार लिखता है— अद्वैत मार्ग से वर्तमान, सहस्रार्जुन के कीर्ति संघय का मूल अष्टांग योग द्वारा अय"पाप" हीन संज्ञा के उत्पादक तथा शत्रुध्वज-मदालसा के पुत्र अलर्क के सांसारिक मोहस्थी अंधकार के विनाशार्थ सूर्यपुत्र दत्तात्रेय नाम के विष्णु को नमन करता हूँ।¹ यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्म अद्वैत अष्टांग योग है। वह शक्ति का स्रोत है, वह अष्टांग योग से युक्त है, वह निर्विकार है और पाप से मुक्त है। वह सांसारिक मोह, अज्ञान का विनाशक है।

ब्रह्म निर्गुण है वह किसी भी प्रकार के विकारों, दोषों से मुक्त है। इस दार्शनिक तत्त्व को व्यञ्जना श्री-हर्ष नल की निर्दोषता के तर्क के द्वारा करते हैं— नल निर्दोष है, क्योंकि द्वेषकर्ता शत्रुओं के मिथ्या दोषों के लेश मात्र भी आरोप सज्जनों की निर्दोषता को ही प्रकट करते हैं।² यहाँ नल ब्रह्मवत् है। ब्रह्म मूलतः निर्गुण है। उस पर मिथ्या गुणों का आरोप कर उसे सगुण ब्रह्म के रूप में बना दिया जाता है।

ब्रह्म तो निराकार है किन्तु स्वेच्छया वह साकार भी होसकता है। इस तत्त्व की लक्षणा निम्नवर्णन में सुलभ है। लीलैव यदुवंशीय शरीरधारी ऋषि-मयादत्तनोः॥ श्री कृष्ण के जिन भुजाओं से मानो अक्षिप्त दान के गर्व के कारण

1. श्लोक संख्या - 21/82 ॥ 7॥ नैषध०

2. श्लोक संख्या - 15/4 "नैषध०"

स्पर्धाकारता वह कल्प वृक्ष उखाड़ दिया गया, वे श्रीकृष्ण को भुजाएँ मेरी ॥ नलकी ॥ श्री होनता रूपिणी लता का नाश करें।¹ यहाँ छद्म यादव तनोः² से लक्षित है कि निराकार ब्रह्म माया द्वारा साकार होकर विविध अलौकिक कार्यों को कर सकता है।

ब्रह्म तो सुख-दुःखातीत है, उसे सुख-दुःख व्यापते ही नहीं। वह तो साक्षात् निर्गुण एवं निर्विकार है, तथापि निराकार ब्रह्म नरदेह धारण कर सुख-दुःख को लीला दिखाता है। श्री हर्ष का इस आशय काँ लेखन द्रष्टव्य है - मारे गये सूर्य-पुत्र कर्ण पर दयालु और चंद्र कुल के पृथा-पुत्र अर्जुन को जयी बनाकर सफल मनोरथ, अतएव सूर्यस्य दक्षिण नेत्र में आँसू ऋ भरे तथा चन्द्रमास्य वाम नेत्र में हर्ष भरे श्री कृष्ण ने आधा-आधा दुःख³ का अनुभव किया। श्रुति के अनुसार सूर्य, चन्द्र नारायण के दक्षिण, वाम नेत्र माने गये हैं। प्रस्तुत वर्णन में सम्पूर्ण जगत् के महान् अभिनेता ब्रह्म ॥ श्रीकृष्ण ॥ का अभिनय दिखाया गया है। ब्रह्म ॥ श्रीकृष्ण ॥ अपनी माया से दुःख-सुख का अनुगमन कर रहा है। श्री हर्ष ब्रह्म को व्याख्या इस प्रकार करते हैं- हे नारायण ! अपनी श्रेष्ठ मूर्ति के शुभ्र केश रूप, हलधारी बलराम तुम हो हो और निश्चयतः वे ही शेष हैं। यह प्रवेत केशावतार, तुम्हारे उस बुढ़ापे में हुए शुभ्र वंशी को लीला को उचित ही धारण करता है। यहाँ सितकेश बलराम

1. श्लोक संख्या 21/75 "नैषध."

2. श्लोक संख्या 21/79 "नैषध."

3. श्लोक संख्या 21/80 ॥ १ ॥ "नैषध."

सत्त्व प्रधान ब्रह्म-सुख रूप है और कृष्ण तमोगुण प्रधान ब्रह्म सुखावतार है। भूगार
 हटाने के लिए ब्रह्म के सत्त्व तमोगुणात्मक अवतार हुए थे। वस्तुतः बलराम और
 कृष्ण एक ही ब्रह्म के रूप हैं।

ब्रह्मा अजन्मा है। वह जन्म-मरण से रहित है। कवि इस तत्त्व की
 स्पष्ट उक्ति नारायण की प्रशस्ति में करता है।

हे अजन्मा नारायण ! तुम रघुपुत्र अज के पुत्र दशरथ से यथेच्छा जन्म लो।
 यहाँ विरोध व्यक्त है कि ब्रह्म अजन्मा होकर भी जन्म लेता है। वस्तुतः इसका
 परिहार यह है कि वह ब्रह्म जन्मादि कृत्य अपनी माया से करता है, जो कि
 मिथ्या होता है।

सम्पूर्ण जगत् के निर्माण का कारण ब्रह्म ही है। वह अपनी माया से
 जगत् को सृष्टि करता है। वह जल, नदी, पर्वत, धन-लक्ष्मी, काम आदि सभी
 सांसारिक वस्तुओं की सृष्टि करता है। इसके अतिरिक्त वह सांसारिक बन्धनों
 से मुक्ति मोक्ष का परम स्रोत है। कवि इस आशय का लेखन करता है—वार
 पुरुषार्थों में प्रथम धर्म के बोज रूप सलिल से युक्त गंगा नदी के वरण में और अर्थ की
 मूल कारण लक्ष्मी आसके हृदय पर सुशोभित हैं। कामदेव भी तुम्हारा, नारायण
 कृष्ण का पुत्र रामावतार—प्रद्युम्न है और मोक्ष दाता ब्रह्म आप स्वयं हो है।²

1. श्लोक संख्या 21/67 "नैषध"

2. श्लोक संख्या 21/96 "नैषध."

कोवि लिखता है कि किरणमाली सूर्य कमलों के विकास के प्रकरण में जो लोगों के नेत्र विकसित कर देता है, वह कमलों और नेत्रों की वास्तविक समान-शीलता है।¹ यहाँ सूर्य ब्रह्म का प्रतीक है। नेत्र और कमल के विकास का प्रतीक ज्ञान-बोध और परमानन्द की प्राप्ति से है।

सगुण ब्रह्म

ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है, किन्तु वह इष्ट प्रयोजनार्थ अपनी माया से सगुण एवं साकार रूप धारण कर लेता है। सृष्टि कार्य के हितार्थ वह अवतार के रूप में प्रकट होता है। इष्ट अनुष्ठानोपरान्त वह अपने अवतारों को ब्रह्म मय कर देता है। सांसारिक क्रियाकलापों में वह परब्रह्म सगुण ब्रह्म के रूप में ही सुलभ होता है। इसीलिए साधकों को ब्रह्म-प्राप्ति का सहज एवं सरल मार्ग भक्ति-मार्ग ही है। यद्यपि निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार का एक मार्ग ज्ञान-मार्ग भी है।² जिसमें यद्यपि जीव और ब्रह्म दो अलग-अलग लगते हैं, किन्तु अन्ततः दोनों का एकाकार होना ही लक्ष्य होता है।³ इस दार्शनिक तत्त्व के प्रकाश में श्रीहर्ष ने सगुण ब्रह्म में विविध रूपों में, पकट होता है, कभी वह दैत्य-राज विरोचन-पुत्र बलि द्वारा पूजित नारायण के रूप में, और कभी श्याम शरीर कृष्ण के रूप में। कभी पंचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र तथा पद्म विशिष्ट प्रतिमानों

से युक्त विष्णु को भाँति प्रकट होता है।¹ ब्रह्म भक्तों, साधारणों के उद्धार के निमित्त वाराहवतार के ^{रूप में} निमित्त प्रकट होता है।² वाराहवतार ॥ ब्रह्म ॥ का सगुण स्वरूप असोम और अनंत था, वह ब्रह्माण्ड में भी समा न सका।³

ब्रह्म का सगुण स्वरूप जगत् में व्यवस्था स्थापना के निमित्त होता है। इसीलिए ब्रह्म का नृसिंहावतार हुआ था।⁴ ब्रह्म का अवतार अतुल और विलक्षण लक्षणों से युक्त होता है। वामनावतार वर्णन से श्री-हर्ष इंगित करते हैं कि ब्रह्म सगुण स्वरूप में अतिलघु होकर भी अपने पराक्रम को त्रयलोक एवं सभी दिशाओं में दिखा सकता है। वह सर्वथा अबाधित है।⁵

1. स्वानुरागमनघः कमलायां सुषयन्नपि हृदि न्यसनेन ।
औरवं व्यधित वागधिदेव्याः श्रीगृहोद्धर्वा नजकण्ठ निवेशात् ।।

"नैषध 21/48"

2. श्लोक संख्या - 21/55 "नैषध" .

3. श्लोक संख्या - 21/56 "नैषध" .

4. श्लोक संख्या - 21/57 "नैषध" .

5. स्वेन पूर्यत इयं सकलाशा भो ! बले ! न मम किं भवति तेति ?

त्वं वटुः कपटवापि पटोयान् देहि वामन् मनः प्रमदं नः ।।

"नैषध 21/59"

वामनावतार प्रशस्ति में कवि लिखता है -तुम नारायण, दानवों केक्षुत्रु हो , मैं तम्हारे वामन-शरीर के वैभव का पूर्ण ज्ञान चाहता हूँ यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्म का स्वरूप अज्ञेय है। उसके क्रिया-कलाप बुद्धि से परे हैं। भक्तों को पवित्र करने वाले वामनावतार नारायण ॥ब्रह्म॥ आप अपना अभिप्राय -दानग्रहणेच्छा में ही क्यों प्रकट कर रहे हैं। मैं तो आपके वरणों में सर्वस्व समर्पण करवा चाहता हूँ।²

ब्रह्म का स्वरूप अवश्य अज्ञेय है, किन्तु उसको प्राप्त करने का मार्ग भी है। यहाँ कवि इसी मार्ग को निरूपित करता है। वह लिखित करता है, ब्रह्म साक्षात्कार का सहज एवं सरल मार्ग है स्वाहंकार का पोरत्याग कर ब्रह्म के प्रति अपने को समर्पित करना।

श्री हर्ष लिखते हैं - श्रीकृष्ण, मनोहर गंधर्वो भोगवती नदी या पाता-लपुरी के स्वामी सहस्र फणों पर पृथ्वी को धारण कर उसे सुन्दर बनाते , चन्द्र-सम श्वेत शेष नागावतार शेष- बलराम का रूप धारण करते हुए भी अशेष अर्थात् अंत है।³ यहाँ स्पष्ट है कि शेषावतार बलराम भी श्रीकृष्ण ही हैं। ब्रह्म जगत्पृथ्वी कापालक है। ब्रह्म अशेष ॥अनंत॥ है। इसके आगे भी कवि बलराम और श्रीकृष्ण में पूर्ण साम्य स्थापित करता है।⁴

1. श्लोक संख्या -21/60 "नैषध."
2. श्लोक संख्या - 21/62 "नैषध."
3. श्लोक संख्या - 21/81 "नैषध."
4. श्लोक संख्या -21/82 "नैषध."

श्री-हर्ष कालिक अवतार के जनयिता के रूप में विष्णु ब्रह्म नारायण का नाम सार्थक हुआ है, क्योंकि उनका अवतार पुत्र विष्णुयश कालिक है। "नर-हरि योग" निर्गुण, निष्कार ब्रह्म को सगुण साकार अवतार के रूप में निरूपित करता है। कवि विष्णुय के साथ स्तुति करता है कि नृसिंहावतार, रामवतार और कृष्णावतार में अद्भुत नरहरियोग था।²

विष्णु नाम ग्राही विष्णु-भक्तों के मुख से सदा अनायास विष्णु नामोच्चारण होता रहता है। अतः उन्हें किसी प्रकार की आकस्मिक मृत्यु से भय नहीं रहता है।³ यहाँ आशय स्पष्ट है कि विष्णु नाम का जप सफल भव-कष्टों का निवारक है।

श्रीविष्णु ने द्विजराज चन्द्र एवं पक्षिराजसेमान गुण, धर्म वशात् नयन क्रिया में नियुक्त किया।⁴ यहाँ श्री हर्ष लिखित करते हैं कि संसार की समस्त वस्तुएँ ब्रह्मा के द्वारा व्यवस्थित हैं। ब्रह्म सर्वज्ञाता एवं सर्वदर्शक है।

शिव की अष्ट मूर्तियाँ हैं। शक्ति, जल, तेज, वायु, आकाश, यजमान, सूर्य, और चन्द्र में शिव की अष्ट भेद मूर्तियाँ हैं।⁵ यहाँ इंगित है कि ब्रह्म सर्वव्याप्त है।

1. ये हिरण्यकशिपुं रिपुमुच्ये रावणन्व कुन्वीरवयं य ।

हन्त हन्तुमभवन्तव योगास्ते नरस्य व हरेष्व जयन्ति ।।

"नैषध-21/87"

2. श्लोक संख्या - 21/98 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 22/89 "नैषध."

4. श्लोक संख्या 22/126 "नैषध."

श्रीहर्ष लिखते हैं कि विष्णु का विश्व रूप लोक-लोकोत्तर में उपात है। १ विश्वरूप-
फलनामुपपन्नम् यं तथ्य उपनिषद् में इस प्रकार लिखा है—“सर्वविष्णुमयं जगत्”।

श्रीहर्ष आगे लिखते हैं कि जैमिनि मुनि विष्णुमय ही हैं क्योंकि उन्होंने अपने विष्णुत्व
के द्वारा देवों को शत्रुरहित अपने वक्र के प्रयोग से कर दिया।¹ वस्तुतः जैमिनिमुनि
में विष्णु की शक्ति, विष्णु भगवान् की विश्वरूपता के कारण आयी थी। विष्णु
की विश्वरूपता गोता में देखी जा सकती है।²

नल ने पुरुषोत्तम विष्णु की पूजा पुरुष सूक्त की षोडश श्रवाओं के
विधान के साथ की और द्वादशाक्षर मंत्र से विष्णु की मूर्तियों की वंदना की।³ ऋग्वे-
दोक्त पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा “सहस्रशीर्षाः पुरुषाः”—पुरुषोत्तमार्चना की जाती
है, जिसका तात्पर्य है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, वह सर्वशक्तिमान् है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीहर्ष ब्रह्म के सभी लक्षणों एवं स्वस्वों को
अपनी काव्य धारा में प्रयुक्त करते हैं।

1. श्लोक संख्या -5/39 “नैषध.”

2. इहैकस्य जगत्कृत्स्नं पग्याय सवरावरम् “गीता 7/11”

3. श्लोक संख्या 21/39 “नैषध.”

ईश्वर का विवेचन

यद्यपि ईश्वर परब्रह्म का औपाधिक रूप मात्र है, तथापि उसका महत्त्व कम नहीं है। उपनिषद् और अद्वैतवेदान्त का मन्तव्य है कि सत्य का साक्षात्कार आध्यात्मिक उन्नति के क्रम से ही संभव है। अज्ञानी व्यक्ति को जगत् ही सत्य लगता है, जिसे हम निम्नकोटि में रख सकते हैं। मध्यकोटि में जगत् और ईश्वर दोनों सत्य दिखायी पड़ते हैं तथा उत्तम कोटि में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य दिखायी पड़ता है। इन तीनों कोटियों का क्रम विवेक की प्राप्ति के क्रम से प्राप्त होता है। माया को उपाधि से युक्त ब्रह्म ईश्वर होता है, जो जगत् का स्रष्टा, पालक और संहारक होता है। ईश्वर जगत् का निमित्त कारण होता है। इसीलिए सगुण उपासना में ईश्वर की विशिष्ट महत्त्व है। ईश्वर को उपासना के बिना विश्वातीत ब्रह्म का अनुभव नहीं किया जा सकता है। ईश्वर के इच्छानुकूल ही संसार को संरचना एवं संचालन होता है। संसार के शुभ-अशुभ, जय-पराजय, जन्म-मृत्यु आदि का कर्ता एवं धर्मा विधाता ईश्वर ही है। व्यक्ति के मन में स्फूर्ति-ईश्वरोत्प्रेरणा के द्वारा ही संभव है, इस ईश्वर सम्बन्धी मत को श्रीहर्ष इस प्रकार लिखते हैं- नियम से होने वाले शुभाशुभ कार्यों के विषय में विधाता को अबाध्य प्रकार वाली इच्छा जिस मार्ग से भागती है उसी मार्ग से मनुष्य का अत्यन्त पराधीन चित्त भी उसी प्रकार अनुगमन करता है, जिस प्रकार तिनका वात का अनुगमन करता है।¹

६ विज्ञातत्वकी त्पर्त्त , गतजन्मनो वा^२ - विधाता का जन्म विज्ञ होने के यश में बोता है- प्रस्तुत उद्धरण के द्वारा श्रीहर्ष विधाता(ईश्वर)को सर्वज्ञ निरूपित करते हैं। ईश्वर त्रिकालदर्शी है, इसीलिए तो वह दो समान गुणों वाले नल और दमयंती का संयोग करता है।^१

हे श्रेष्ठ सखियों ! मैं ॥दमयन्ती॥ ने अनादि काल से आवर्तमान जीव - परम्परा के कारणों की माला के प्रवाह के अधीन अथवा ईश्वर के प्रति अधीन बुद्धि होकर नल का वरण किया।^२ निरीश्वरवादियों के अनुसार जीव कर्म-परम्परा के अधीन है। ईश्वरवादियों के अनुसार जीव कर्म* ईश्वराधीन है। जीव स्वेच्छा - अधीन नहीं है, अपितु कर्मफल और ईश्वरेच्छा के अधीन होता है। दमयन्ती ने नल का वरण कर्माधीन अथवा ईश्वराधीन होकर किया है।

गीता में श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं कि मुझ अधिष्ठता के सम्पर्क से यह मेरी माया वरावर संहत सर्वजगत् को रचती है। इस हेतु से यह सारा संसार आवा-गमन के चक्र से घूमता है।^३ कुंडिन पुरी में स्वयंवर-सभा का आयोजन विधि-निर्देशन से ही संभव है। स्वयंवर सभा का आयोजन भीम के प्रयास और दमयंती के स्व-

१. श्लोक संख्या - ३/५। "नैषध०"

२. अनादिधविस्वरम्पराया हेतुस्तत्प्रौतसि वेश्वरे वा ।
आयत्तधीरेष जनस्तदार्याः। किमीदृशाः पर्यनुयुज्य कार्य ॥
"नैषध-६/१०२"

३. मया द्यक्षेण प्रकृतिः स्रयते सचारम् ।
हेतुलानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ "गीता ४/५"

गुणार्कण के कारण सम्भव नहीं है। वस्तुतः श्रीहर्ष ईश्वरीय विधान को ही प्रमुख कारण मानते हैं।¹

दमयन्ती नल को अपने लिए त्रिलोकी का सारभूत कमलवदन क बताती है। वह कहती है नल के अतिरिक्त उसे अमूल्य चिन्तामणि पाने की चिन्ता नहीं है।² प्रस्तुत वर्णन से यह दार्शनिक तथ्य उद्घाटित होता है कि ईश्वर तीनों लोकों का स्वामी है, वह दोनों लोकों का सार स्व भी है।

संसार का स्रष्टा ईश्वर है। जगत् में उससे बड़ा कोई शिल्पी नहीं है।

इस तथ्य के भाव में श्रीहर्ष लिखते हैं कि स्वयं विश्वकर्मा ४ विधि भी भीम के राजमहल के चित्र-शिल्प देखकर वीकत थे।³ कवि आगे लिखा है कि विधाता "ईश्वर" ने जल को संसार के लिए जीवन के रूप में बनाया है।⁴

1. श्लोक संख्या 10/60 "नैषध."
2. श्लोक संख्या - 3/81 "नैषध."
3. श्लोक संख्या - 18/12 "नैषध."
4. श्लोक संख्या - 16/89 "नैषध."

सृष्टि के आदि में जगत् की सर्जना करते नारायण के बाहुओं से जो क्षत्रिय जाति उत्पन्न हुई थी उसी क्षत्रिय जाति के विनाशार्थ उपयुक्त जमदाग्नि पुत्र परशुराम देहधारो नारायण के वे सृष्टि-लय कारक बाहुजयी हो।¹ यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि ईश्वर जगत् का सृष्टा और संहारक है दोनों है। जो भी संसार में जन्म पाता है, वह अवश्य मरता है।

हे रामावतारी नारायण ! सुग्रीवादि वनारों के रूप में इन्द्रादि देवों को भूतल पर उतार देने वाले विधाता ने आप राम की रचना के निमित्त पूर्वाभ्यासार्थ परशुराम को सरजा।² यहाँ कवि का अभिप्राय स्पष्ट है कि जगत् में जीव की सर्जना ईश्वर करता है वह जीव देवों का अंश हो सकता है। यन्द्र का सृष्टा विधाता है ईश्वर है।³ नर-नारी का विशेष प्रचुर सम्मेलन संघटित करते प्रजापति के पुनः-पुनः संयोजन के अभ्यासोपरान्त ही नल-दमयन्ती के पति-पत्नी भाव की उत्कृष्टता आयी है।⁴ यहाँ पर प्रजापति ईश्वर के सृष्टा रूप में व्यवहृत है।

1. श्लोक संख्या - 21/63 "नैषध."

2. श्लोक संख्या 21/66 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 22/65 "नैषध."

4. श्लोक संख्या - 15/88 "नैषध."

ईश्वर सर्व समर्थ है, वह किसी प्रकार से बाधित नहीं है। इस दार्शनिक बिन्दु का श्रीवृक्ष सुन्दर चित्रण करते हैं- हे नारायण ! हरिहर होने के लिए ऊपरी ओर तक विभक्त करने के लिए, पैर से लेकर सिर तक सीधे-सीधे क्यों अपने शरीर के दो प्रकार किए और क्यों नृसिंह होने में तिरछा सिर अलग धड़ अलग ऊपरआधा शेर नीचे आधा नर विभक्त किया ? आप स्वतन्त्र हैं तो आप से क्या पूछा जा सकता है।¹ यहाँ स्पष्ट है ईश्वर के क्रिया-कलापों का ज्ञान कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता है। वह स्वतन्त्र है। उससे किसी प्रकार का विवरण, सफाई नहीं माँगे जा सकते हैं।

ईश्वर वर्णनातीत क्षमता वाला है, उसकी पाखन-नाशक शक्ति पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस आशय पर कवि लिखता है- हे पूर्णकाम ! त्रिलोकी को सर्जना क्यों करते हो ? और जो अपने आप स्वयं नष्ट हो जाता है बारम्बार अवतार लेकर उसका पालन क्यों करते हो ?

जगत् में ईश्वर की एक मात्र सत्ता है। ईश्वर के संकेतों पर ही, पाणिपों की घेष्टारें बलवती होती हैं। चक्रवाल युगल अन्य सभी कार्य ज्ञान पूर्वक करते हैं, क्या करने में कल्याण है, क्या करने में नहीं, यह सोचकर। उन्हें यह पहले से ज्ञात

1. श्लोक संख्या 21/90 "नैष्य."

2. श्लोक संख्या - 21 /91 "नैष्य."

है कि विरह-कष्ट असह्य होता है। फिर भी वे अकाम्य वियोगावारण में लीन हैं। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि प्राणियों के सभी कार्य देवाधीन हैं।¹

ईश्वर की शक्ति और तेज कहीं पर भी प्रकट हो कसता है, इसीलिए श्रीहर्ष ईश्वर की शक्ति और तेज को सूर्य में व्याप्त देखते हैं। सूर्य जनक, पालक, और संहारक है। वह कमल को जीवन देता है, उन्हें खिला देता है, वह अंधकार मिटा देता है, वह उपचार करने वाला भी है। वह मृत्यु का कारण भी है कुमुदों की वृद्धि संकुचित कर देता है।²

ईश्वर जन्म और मृत्यु से परे है। वह मृत्यु को जीत लेता है, इसीलिए श्रीहर्ष शिव ॥ ईश्वर ॥ को मृत्युन्जय कहकर सम्बोधित करते हैं।³

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीहर्ष ने ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, उसकी सर्वव्यापकता, आदि सभी दार्शनिक तत्त्वों को अपनी काव्यधारा में प्रयुक्त किया है।

1. श्लोक संख्या - 21/133 "नैषध०"

2. जगति तितीमरं मूर्च्छामब्जस्रजेऽपि यिकित्सतः ,

पितुरिव निजादस्माद्ददाव्यीत्यभिषज्यत्तः ?

अपि यशमनस्यासौ तातस्ततः किमनौपिती ,

यदयमदयः कलहशानामुदेत्यममृत्यवे ॥

"नैषध० 19/50"

श्लोक संख्या - 22/62 "नैषध०"

ब्रह्म ज्ञान-प्राप्ति-पद्धति का प्रयोग

ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति - पद्धति का निरूपण श्रीहर्ष ने प्रतीकात्मक रूप से किया है। वे लिखते हैं- " वह ~~हंस~~ छूटते क्षण से ही पंखों के मध्य से जंघा ऊर्ध्वगामी कर एक पैर से जल्दी-जल्दी सिर खुल्लाता हुआ अपने घोंसले में जा बैठा।¹ यहाँ हंस को आत्मा के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया गया है। जंघा के ऊर्ध्वगामी करने से तात्पर्य है ब्रह्म दर्शन के निमित्त ऊर्ध्वपेतस् होना, एक पैर से खड़ा होने से तात्पर्य है ब्रह्म दर्शन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा रहना, पैर से सिर खुलाने का अन्वर्थ है ध्यान करना, तथा घोंसले में बैठने से तात्पर्य है समाधिस्थ होना। आगे श्रीहर्ष लिखते हैं-"उस चतुर पक्षी ने यत्र-तत्र स्थित पंख रूप दुर्ग में छिपे रहने से कीटना से हाथ आने वाले पोड़ादायक रूप में काटते कीड़ों को कीड़ा आदि खोदने में अत्यंत उपयोगी चोंच को नोक से मार-मार कर हटा खुजली को दूर किया।"² यहाँ पक्षी हंस की चतुरता के लिए "पण्डितः" शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः पण्डितः शब्द का प्रतीकार्थ एक ब्रह्म साधक योगी के लिए प्रयुक्त है।

1. श्लोक संख्या - 2/3 "नैषध०"

2. श्लोक संख्या - 2/4 "नैषध०"

मरुदवन दुर्गः पंख स्व बन दुर्गः से तात्पर्य भौतिक स्थूल शरीर है। पीड़ा दायक कीड़ों से तात्पर्य है पीड़ादायक इन्द्रियों से है। पदुक्-बुकोटिकुन्दनेः से तात्पर्य बुद्धि और साधना से है। वस्तुतः यहाँ एक योगी के ब्रह्म-दर्शन के निमित्त आवश्यक निर्धारणों का वर्णन प्राप्त है।

उस हंस के किसी दूसरी ओर निहारती उस दमयन्ती के अंतःकरण को झटिति संग्राम से परिपूर्ण कर दिया। अर्थात् उस शब्द से दमयन्ती चौंक पड़ी और उसको दृष्टि अपने पूर्व लक्ष्य से हट गयी।¹ यहाँ यदि हंस का प्रतीक-अर्थ स्वीकार किया जाता है तो उपर्युक्त वर्णन का दार्शनिक अर्थ निकलता है। यहाँ मानसिक विचारणा- ॥ चिन्तन-ध्यान ॥ के द्वारा आत्म-प्रकाश की प्राप्ति को दर्शाया गया है। आत्म-प्रकाश ॥ विवेक ॥ से सांसारिक और मानसिक बाधा-बंधनों का उच्छेद प्राप्त होता है, और अन्तःकरण में नवज्योति ॥ आत्म प्रकाश ॥ प्रस्फुटित होती है।

श्री हर्ष स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञान सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। आत्मज्ञान मोक्ष दायक होता है। इस तथ्य को कवि इस प्रकार लिखता है- मेरे समान अलौकिक पक्षी के सम्बन्ध में किसी विरल जन्मा नर के एक स्वर्ग भोगने के भाग्य के अतिरिक्त कोई पक्षी ~~अन्ध~~ बाँधने में समर्थ नहीं होगा।² यहाँ दिव्येतिराशिव से तात्पर्य आत्मा है। स्वर्गोभाग्यम्- स्वर्ग भोगने को भाग्य का प्रतीक अर्थ मोक्षानुबन्धिनी इच्छा है। आत्म-ज्ञान से ही मोक्षानुबन्धिनी इच्छा प्राप्त हो सकती है।

दमयन्ती कहती है- उसे १ नल के विषय में द्रुतमुखों से मैंने सुना है, मोह के कारण सब दिशाओं में देखा है और निरन्तर बुद्धि-विचारणा में उसी का ध्यान किया है।¹ मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ अविद्या^{या} द्वारा प्रकृत-अर्थ का नियंत्रण के अनुसार हो जाने पर ब्रह्म के श्रवण, मनन, निदिध्यासन से सम्पन्न व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति से दुःखोच्छेद रूप मोक्ष गुरु के अधीन है- यह ध्वनित है।

" या स्त्री^{तो} अमृत रात्रि के स्वामी वन्द्य को तेज है ॥ या यह असत्य है। अथवा यह अमृत बुढ़ापा और मृत्यु का नाशक नहीं है।"² यहाँ लक्षित है कि अमृत परमानन्द यही मोक्ष है, जिसका प्रदाता अज्ञान के स्वामी ब्रह्म हैं। मोक्ष के उपरान्त जोर्णता मृत्यु आदि क्लेशों का बंधन कहा जाता है। यहाँ ध्वनि है कि अज्ञान के नाश के बाद ही परमानन्द को प्राप्ति हो सकती है।

चार्वाक कहता है, "अरे धूर्त लोगों ! श्रुति द्वारा, ई शरीर को "मैं हूँ" इस प्रकार जानते व्यक्ति से यह शरीर^{‘तु’} "हूँ" कि वास्तविक वस्तु नहीं है- यह समझाकर इस शरीर को त्याग कर दिया जाता है।³ यहाँ श्री-हर्ष ने ब्रह्म-ज्ञान-प्राप्ति-पद्धति को स्पष्ट करते हैं। श्रुति कहती है कि यह नश्वर देह कुछ नहीं है, अनश्वर वास्तव में कुछ और ही है। वही वस्तु तुम हो-"तत्त्वमसि"। यह देह तुम नहीं हो और वही अप्रमाणित, असाक्षिक, कल्पित, बहुरूप बड़ा अजन्मा, अनश्वर

1. श्लोक संख्या - 3/82, "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 22/100 "नैषध."

आत्मा है—“स वा एष महानज आत्मा”। इस प्रकार आत्मबोध होने पर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति पद्धति का ज्ञान श्रीहर्ष को अच्छी तरह प्राप्त है।

मोक्ष-विचार का संयोजन

आत्म ज्ञान होने पर तथा ब्रह्म-दर्शन पर परम आनन्द की प्राप्ति होती है। श्रीहर्ष लिखते हैं— नल ने दमयंती के रोमाग्न को प्रथम बार देखने पर ब्रह्म एकता के आनन्द का अनुभव किया।¹ यहाँ पर ब्रह्मानन्द के आनन्द का वर्णन प्राप्त है। योगिजन ब्रह्म से अद्वैत भाव होने पर — ब्रह्म से अभिन्नता स्थापित होने पर — ब्रह्मानन्द का अनुभव करते हैं। ब्रह्मानन्द योगियों के योग-साधना के अंतिम सोपान “समाधि” की अवस्था में ही प्राप्त होता है।

मोक्ष अवर्णनोप और अव्यक्त है। श्रीहर्ष इसे ~~ह्रस्व~~ स्पष्ट रूप से लिखते हैं— “जैसे प्रकार द्विज उस संसार के स्वामी पुरुषोत्तम हरि विष्णु से संसारमोक्ष पाकर वाणी से भी अवर्णनोप परमानन्द को प्राप्त करता है, उसी प्रकार पक्षी हंस ने संसार के अधिपति पुरुष श्रेष्ठ नल से छुटकारा पाकर अवाक्यवर्ण्य आनन्द को प्राप्त किया है।²

1. श्लोक संख्या - 7/3 “नैषधः”

2. श्लोक संख्या - 2/1 “नैषधः”

श्री हर्ष ब्रह्म को अनिवर्णनीय ब्रह्म से उपमित करते हैं और उस आनन्द को प्राप्ति का संकेत करते हैं जो परमानन्द है। जिसे जितेन्द्रिय समाधीस्थ योगीजन ही प्राप्त कर सकते हैं। इस आशय का लेखन द्रष्टव्य है—“विदर्भ नरेश की पुत्री की सीखियों के नेत्र अपने-अपने विषयों का देखना त्यागकर जिस प्रकार ब्रतधारी योगियों के चित्त समस्त सासारिक विषयों को त्यागकर अवर्णनीय ब्रह्म में लीन हो जाता है वैसे उसी प्रकार जिसके रूप का वर्णन संभव नहीं है, उसे उस हंस ॥ ब्रह्म ॥ को देखा।”

नल के सभी अंग सुन्दर थे। दमयन्ती नल के अंगों को देखकर चतस्कृत रह गयी। उसे नल- के देखे और अदेखे अंगों के मध्य कुछ किसी प्रकार का भेद हो न रहा। उसका हृदय उत्सुकता, प्रसन्नता, और अङ्गों को देखने की तृष्णा से ऐसा पूर्ण हो रहा था कि जैसे प्रत्येक अंग को पी जाना चाहती थी। उसे यह भी न ज्ञात था कि उसने क्या देखा, क्या न देखा ? किस अंग को पूर्णतया देखा किसे अर्धतया । भाव सबलता एवं अनन्दातिरेक में दमयन्ती की दशा उस योगिनी के समान हो रही थी जो सर्वत्र ब्रह्म को ही देखती है। और स अदृष्ट, वागगेवर, श्रुतिगम्य, ब्रह्मस्वरूप में क्या निःसार है ? श्रुतिगम्य, ब्रह्मस्वरूप में क्या सारवान् है, यह सादर विचार करती आनन्दस्वरूप ब्रह्म साक्षात्कार में परमानन्द की अनुभव करती है। लोक-जीवन में दृष्ट के प्रति अज्ञा और अदृष्ट के

प्रति जो उत्साह होता है वह दमयन्तो में नहीं था। उसी के समान उसे आनन्द मिल रहा था।¹ उस दमयन्तो ने सर्वव्यापी उन देवों को ध्यान ॥भावना॥ के बल से अपने हृदय में जो साक्षात् किया, वह साक्षात्कार उसके अभीसित नल की प्राप्ति के दान को निश्चयकर्ता बन गया।² यहाँ नल-प्राप्ति ब्रह्म-साक्षात्कार है। सर्वव्यापी देव ईश्वर तुल्य है। यहाँ स्पष्ट है कि पहले ईश्वरध्यान फिर ब्रह्म-साक्षात्कार होता है।

सखी युगल द्वारा दर्शित दो दर्पणों में मुख्य रूप से दमयन्तो का मुख और अन्य बहुत से कमल थे जिन्हें रात्रि में संकुचित होने से ब्रह्म-दर्शन के उपायों द्वारा बर्फ में नष्ट हो ॥निर्वाण प्राप्त कर॥ उस दमयन्ती के मुख की समानता से सालोक्य युक्ति प्राप्त करते क्या लोगों द्वारा देखा गया ?³ दो सखियाँ दमयन्ती को दर्पण दिखा रही हैं दर्पण में दमयन्तो का मुख-चित्र एक अर्थात् मुख्य है। एक ॥अद्वितीय॥ ब्रह्म है। मुख के उपमान कमल अनेक हैं। अर्थात् अमुख्य अनेक जीव उन योगियों के समान हैं जो मुक्ति कामी हैं। योगीजन हिमालयादि में तपश्चर्या आदि अनेक ईशदर्शनोपायों द्वारा शरीर त्यागकर सालोक्य युक्ति प्राप्त करते हैं और भगवान् के लीला-धाम को जाते हैं। वैष्णव भक्ति परम्परा में माध्वमत के अनुसार मुक्ति भोग वार प्रकार का है- सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य। दर्पण में प्रतिबिम्बित दमयन्ती के मुख के रूप में वे अम्बुज ही हैं, जिन्होंने शीत में

1. श्लोक संख्या - 8/12 "नेष्य."

2. श्लोक संख्या - 14/4 "नेष्य."

निशासमाधि द्वारा दमयन्ती-मुख रूप भगवान् का सालोक्य प्राप्त कर लिया।

काशी निवासी ब्रह्मपति जीवन भर छल कर भोग करने बाद मृत्यु के बाद अर्धनारीश्वर शिव की भाँति एक दूसरे में समा जाते हैं।¹ भाव स्पष्ट है कि जीवों को सुख त्यागकर ध्यानयोगादि करना पड़ता है। तब ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है।

पुरनागरियों² उत्कंठित हो उत्सुकता के साथ अपने राजा की छवि निरख रही है। किन्तु उनके नयन पर पुरुष दर्शन के दोष से युक्त हैं। गवाक्षमार्ग के पोछे से देखने के कारण उनके नयन-दोष ^{शामिल} मिल हो रहे हैं।² यहाँ संकेत है कि पुरनागरियों योगिनियाँ हैं। सांसारिक बंधन नयन-दोष ब्रह्म दर्शन में बाधक हैं। किन्तु गवाक्षमार्गस्वी योगध्यान साधना आदि से उन्हें ब्रह्म दर्शन का मार्ग मिल गया है।

ब्रह्म-साक्षात्कार तब ही हो सकता है, जब तक अज्ञान-मोहादि स्वी अंधकार का नाश न हो जाय। इस दार्शनिक आशय को श्रीहर्ष इस प्रकार लिखते हैं— सूर्य हंस के समान अपनी लाल किरणों से पुष्प हंस के लाल पोंच के सदृश कीचड़ के ढेर सदृश काला अंधकार उड़ रहा है। तथा सूर्य को लाल किरणों के पड़ने से

1. श्लोक संख्या - 11/112 "नैषध."

2. श्लोकसंख्या - 16/127 "नैषध."

शुभ्र हंस के लाल पोंच केसदृश कोवड़ के ढेर सदृश काला अंधकार उड़ रहा है। तथा सूर्य को लाल किरणों के पड़ने से अत्यंत काली भ्रमरीभी रक्त कृष्ण वर्ण दोख पड़ रही है। यहाँ भ्रमरी एक योगिनी है, जिसे अज्ञानांधकार के विनष्ट होने पर ब्रह्म-प्रकाश प्राप्त होता है और वह ब्रह्म-प्रकाशमय हो जाती है।

नल ने दमयन्तो के संमुख "मम नलस्य" कहकर अपनी गोपनीयता भंग कर दी और स्वयं को नल के रूप में व्यक्त कर दिया। नल को बोध हुआ कि वह दूत धर्मच्युत हो गया, क्योंकि नल को प्रकट रूप देखकर दमयन्तो ^{विलाप} विषमजन्य हो गयी, किन्तु नल ने संस्कार वशात् स्वयं संभलकर समयोचित वार्ता शुरू की।²

यहाँ नल एक मुनि की भाँति है, जो देवान्नाभ्यास और शमदमादि से प्रबोध प्राप्त कर "अहं ^{अहं} ब्रह्मास्मि" - मैं ही ब्रह्म हूँ- ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक अन्य अन्वयान्तर ॥ नारायण, पण्डित, प्रकाशकार ॥ के अनुसार-जैसे भूल से ज्ञानी मुनि प्रबोध प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वैसे ही प्रबुद्ध नल भी अपने से हुई भूल को सम्झकर और संस्कार उद्बुद्ध हो जाने पर प्रकृति को प्राप्त कर गतमोह होकर द्रव्यधर्म के अनुसार उचित विचार करने लगा।

1. श्लोक संख्या - 19/5 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 9/121 "नैषध."

इस प्रकार हम देखते हैं कि मोक्ष क्या है उसका स्वस्व क्या है। वेदान्त दर्शन के इस दार्शनिक तत्त्व की श्रीहर्ष ने अपने विशद काव्य में निरूपित कर अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है।

आत्म तत्त्वज्ञान का निष्पण

आत्म तत्त्वज्ञान प्राप्त करने वाला साधक विलक्षण क्षमताओं से संयुक्त हो जाता है। वह त्रिकालज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञाता हो जाता है। राजा भीम के पुरोहित ऋषि गौतम आत्म तत्त्वज्ञानी हैं। इसीलिए वे नल-दमयन्ती के विवाहावसर पर भविष्य की उस घटित होने वाली घटना को जान जाते हैं, जब नल दमयन्ती को जंगल में छोड़कर भाग जायेगा।¹ आत्म तत्त्वज्ञानी ऋषि गौतम परम तत्त्ववेत्ता हैं।² आत्मज्ञानी संसार में रहकर संसार में लिप्त नहीं होता है, उसे विषय-वासनाएँ बाधित नहीं कर सकती हैं। आत्मज्ञानी नल, दमयन्ती के साथ दिन-रात विषय-भोग में लीन रहते हुए भी पापभागो नहीं हुआ, क्योंकि कृत्रिम विषय-परता तत्त्वज्ञान से निर्मल मन से युक्त व्यक्ति को स्पर्श नहीं करती है।³

1. श्लोक संख्या - 16/37 "नैष्य०"

2. श्लोक संख्या 16/1 "नैष्य०"

3. श्लोक संख्या 18/2 "नैष्य०"

“ हे रघुनन्दन राम ! मुझ नल यदि आप तत्त्वबोध ॥ आत्मसाक्षात्कार तत्त्व ॥ नहीं देते हैं, तो जिस मोह के द्वारा संग्राम में विभूटु रावणी सेना ने समग्र संसार त्वन्मय ॥ राममय ॥ देखा था, उस मोह को ही दीजिए।¹

यहाँ ध्वनित है कि विषय-विकारों से विरक्त रहने का सहज मार्ग ब्रह्म के प्रति तन्मयता है। यह आत्मसाक्षात्कार की कुन्जी है। श्रोतृषु इस बात को और स्पष्ट लिखते हैं—मन, दयन, कर्म सब प्रकार से भी पवित्र स्वच्छ किए जाते संसारी जनों के चित्तों में घर के भीतर हुए कुड़े कू के सदृश जो राग द्वेषादि मल उत्पन्न हो जाते हैं, आप श्री विष्णु के स्मरण की परंपरा स्वी जल-धारा उसका शोध करने वाली संमार्जनी है।²

आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, वह परब्रह्म का अंश है। किन्तु वही शुद्ध आत्मा सांसारिक विषय-विकारों में पड़कर अस्थायी बाधितः दूषित हो जाती है। इस दार्शनिक पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखकर कवि काव्य कल्पना करता है कि जब वन्द्यमा रचा गया था तब वह सर्वत्र पूर्णतः स्वच्छ और क्लंक रहित था ।

1. श्लोक संख्या 21/68 “नैषध.”

2. सर्वथाऽपि शुचिनि क्रियमाणे मन्दरोदरे इवावकाशाय ।
इदमभवन्ति भविष्येति तेषां शाधनी भवदनुस्मृतिधारा ॥

क्योंकि उसकी रचना उस सामग्री से हुई थी, जिस सामग्री के उपादान को सभी निर्मल और स्वच्छ मानते थे, किन्तु काकतालीन्याय से चन्द्र, इन्द्र, के शेषावत से टकराजाने के कारण उसके मद-जल से कलङ्कित माना गया है। वस्तुतः चन्द्र बाह्यतः ही दूषित है, अन्ततः तो वह पवित्र है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री हर्ष आत्मा और आत्म-तत्त्व परप्रकाण्ड पाण्डित्य रखते हैं और उस ज्ञान को वे बहुत ही निपुणता के साथ काव्य की धारा में प्रयुक्त करते हैं।

अविद्या और माया के विचार का अंकन

वास्तविक आधार या अधिष्ठान का ज्ञान नहीं रहने के कारण भ्रम उत्पन्न होता है जैसे, रस्सी का यथार्थ ज्ञान न होने पर उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है, यही भ्रम अविद्या का मूल है। दमयन्ती का चन्द्रम मुख दुर्मद होकर दोनों कानों में लटकते मणि-कुण्डलों को चन्द्र समझ लिया। अतः उन्हें कानों की लता वे बाँध दिया। दमयन्ती का मुख इतना क्रुद्ध था कि उसे इतना विवेक न रहा कि देव चन्द्र होते ही नहीं— यह उसका पूर्ण भ्रम था। दमयन्ती के चन्द्रमुख ने अविद्या-ज्ञान वस यह धृष्टता की। दमयन्ती को एक सखी भ्रमवशा दमयन्ती

के घने सुन्दर और अतिशय बालों के स्थान पर धूप के धूँ के सँवाले¹ लगी। वस्तुतः वह सखी अज्ञानवशा धुँ के बाल समझ बैठी।

जो ज्ञान भ्रमित करता है वह अज्ञान है। वह विमृष्टता की जड़ कही जाती है। इसीलिए धर्मराज चार्वाक के लिए कहते हैं कि अधिक मतवैभिन्न्य में बुद्धि को भ्रमित मत करो। वस्तुतः तुम एक मार्ग का अनुसरण करो।² यहाँ भ्रम का निरूपण व्यक्त है। अज्ञान की परिणति दुःख, कष्ट मृत्यु, पाप होते हैं। अज्ञान की परिणति इन्द्र काल को अविवेको, अज्ञानी न बनने का परामर्श देते हैं। यदि काल अज्ञानी बनेगा और नल का द्रोह करेगा तो वह अनीतिजन्य पाप का घोर कष्ट भोगेगा।³

वेदान्त दर्शन में माया-भ्रम या अविद्या अज्ञान के द्वारा पैदा होता है। जिसके कारण वस्तु का स्वस्व छिप जाता है और उसके स्थान पर दूसरी वस्तु दिखायी पड़ती है। श्रीहर्ष लिखते हैं कि चन्द्रमा दमयन्ती-मुख से पराजित होने के भयके कारण उसने अपने को माया से दो चन्द्रमा को उद्भावना कर दिया।⁴

-
1. श्लोक संख्या - 15/30 "वैषयः"
 2. 1 श्लोक संख्या - 17/97 "नैषयः"
 3. श्लोक संख्या - 17/147 "नैषयः"
 4. श्लोक संख्या - 15/51 "नैषयः"

जगत्कर्ता विधाता बहुत बड़ा मायावी है। विधाता दही खाने की तृष्णा से घुपघुप माया से दही के बोंव-बीव से खा गया है इसीलिए भीमराज के भोज समारोह की दही छिद्रों से व्याप्त है। यहाँलक्षित है कि माया अदृश्यभाव से घटित होती है लोगों को केवल उसकी उद्भावना ही दर्शित होती है।¹

रावण का पुत्र मेघनाद से जैसे माया से रवी रघुराज को भार्या सीता ^{राक्षस का अन्धकार रूप केश पकड़कर अस्त्र नाश} के केश को पकड़ कर हत्या कर दी थी उसी प्रकार किरणमाली सूर्य मायामयी कर देगा।² श्री हर्ष स्पष्ट करना चाहते हैं कि माया के द्वारा वास्तविक वस्तु को छिपाकर असत्य वस्तु प्रकट को जाती है।

श्री हर्ष जल को मायावी कहते हैं क्योंकि वह वस्त्र से आच्छादित भो दमयन्ती के सखी के अंगों को स्पष्ट कर दे रहा है। वस्त्र भीग गये है और अंग स्पष्ट हो रहे हैं।³ नारायण ॥ब्रह्म॥ मायावी है, वह अपनी माया से हीरहरात्मक संसार वाला है, वह सकल भव और असकल भव के रूप में भो विद्यमान है।⁴ नल कहता है कि नल और दमयन्ती को विरोधनी दोनों साखियाँ माया ॥कपट छल॥ और मिथ्या ॥असत्य॥ से युक्त है। उन पर विश्वास करना मूर्खता है।⁵

1. श्लोक संख्या - 16/93 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 19/8 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 20/129 "नैषध."

4. श्लोक संख्या - 21/88 "नैषध."

श्री हर्ष लिखते हैं कि सांसारिक वस्तु घट-पट, वृक्ष-नदी आदि में विचार करने पर वास्तविक भेद नहीं है। यह भेद^१ भिन्न^२ मिथ्या^३ है सब कुछ उसकी माया-इच्छामात्र से है। उपनिषद् आदि सब कुछ उसी सच्चिनन्दघन का स्वरूप - "सर्वं खल्विदं ब्रह्म के समान लगते हैं।"

मगधनृपति को कोर्ति हो या अकोर्ति दमयन्ती को उसमें कोई रूप नहीं है, वह अपनी प्रज्ञा^४ से उनका अभाव समझती है। वह जानती है कि आठवें स्वर में गान नहीं होता है। गूँगे नहीं बोलते^{काँडा} के पेड़ के पेड़ से कोई नहीं पैदा होता है।^२ यहाँ श्रीहर्ष को व्यञ्जना है कि ब्रह्म के अतिरिक्त सब मायाजन्य अर्थात् मिथ्या है। क्योंकि प्रज्ञा^४ योगी ब्रह्म ज्योति को ही देखता है। वह अंधकार^५ माया को नहीं देखता है, अर्थात् वह सत्य नहीं मानता है।

वार्वाक कहता है कि वैराग्य शम, शान्ति ये सभी व्यर्थ हैं। वैराग्यादि से परलोक की प्राप्ति होती है, व्यर्थ^६ है। यह देह और संसार ही सत्य है।^३ वस्तुतः यहाँ व्यञ्जना है कि यह देह और सारा संसार मायाजन्य और मिथ्या है। परलोक अर्थात् ब्रह्म एक मात्र सत्य है। माया और अज्ञान का निराकरण तथा ब्रह्म-दर्शन वैराग्य, शम, शान्ति, आदि गुणों के द्वारा ही किया जा सकता है।

१. श्लोक संख्या 21/93 "नैषध."

२. श्लोक संख्या 12/106 "नैषध."

३. श्लोक संख्या 17/70 "नैषध."

जीव - संवरण का संयोजन

"जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्ममृतस्य च" "गीता से प्राणियों का पुनर्जन्म सुनिश्चित है। प्राणी जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं, उसी भाव से सम्भरित होने के कारण वे उसी को प्राप्त होते हैं।¹ श्री हर्ष इस दार्शनिक तत्त्व का निवेश दमयन्तो के कथन में करते हैं। दमयन्तो प्रार्थना करती है कि उसका हृदय प्राणप्रिय के अभाव में फट जायेगा। नल से यही प्रार्थना है कि हृदय फट जाने से बने मार्ग से प्राण तो चले जायेंगे पर नल प्राणों के साथ हृदय से न निकले, क्योंकि प्राणप्रिय भी प्राण के समान हैं। प्राण तुल्य होने से नल अन्तस् में बना रहे। इससे दमयन्तो को यह लाभ होगा कि नल उसे अन्य जन्म में प्राप्त हो सकेगा। यद्यपि इस जन्म में उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं पूर्ण हुई।²

पीड़िता दमयन्तो वाहती है कि काम उसके प्राण ले, ले, किन्तु श्वेता अपने बाणों से नहीं, अपितु नल के बाणों से। नल के बाणों से नल का ही ध्यान करती दमयन्ती यदि मृत्यु को प्राप्त होगी, तो वह तद्रूप "नलरूप" हो जायेगी। क्योंकि मरते समय जिसकी भावना जैसी होगी, उसे वैसा ही रूप प्राप्त होगा। नलरूप से पुनर्जन्म प्राप्त कर दमयन्ती काम को जी सकेगी।³ एतदत्र श्रीहर्ष ने पुनर्जन्मवाद और जीव के भावानुसार संवरण की दार्शनिकता का सम्प्रयोग किया है।

1. गीता 6/8

2. श्लोक संख्या 9/100 "नैष्य"

3. श्लोक संख्या 9/147 "नैष्य."

जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे में संवरण उसके पुण्य अथवा पापकर्म के फलस्वरूप उच्चरूप में अथवा निम्न रूप में होता है। इसीलिए पुष्पकर सरोवर और नदियों का आश्रय लेने वाला अर्थात् तीर्थ-सेवी और रात भर मुँदा रहकर समाधि रखने वाला ईश्वर भक्ति करने वाला कमल अपने सुकृत्यों के फलस्वरूप जन्मान्तर में अतिरमणीय दमयन्ती के वरण का स्थान पाया है।¹

स्वर्ग में जाने के लिए वीरगण इस पार्थिव शरीर को रणक्षेत्र में छोड़ देते हैं, क्योंकि इस शरीर को रवना मिट्टी से हुई है। और अत्यंत गुरु है। केवल वीरों का सूक्ष्म शरीर ही स्वर्ग को जाता है³ वस्तुतः मरने के बाद पञ्चस्थूल तत्त्वों से निर्मित शरीर पञ्चस्थूल तत्त्वों में विलीन हो जाता है। और आत्मतत्त्व सूक्ष्म शरीर कर्मानुसार अग्रसारित होता है।

कीकटाधिपति राजा के द्वारा युद्धस्थल में छोड़े गये बाणों से शूर-वीर मरते हुए न सोत्कार करते हैं और न ही काँपते हैं। वे मुक्त होकर पुनर्निवृत्ता भी नहीं होते हैं।³ यहाँ श्रीहर्ष को "मुक्त" शब्द के द्वारा लक्षणा है कि वीर वीरगीत पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा "पुनर्निवृत्ति" शब्द से लक्षणा है कि वे वीर पुनर्जन्म से छुटकारा पा जाते हैं। श्रीहर्ष लिखते हैं अन्तहीन वेशों के दोष-रहित होने से निर्दोष जन्म कौन सा हो ~~सकता~~ है ? अर्थात् कोई नहीं।⁴

1. श्लोक संख्या 2/39 "नैषध."

2. श्लोक संख्या 5/15 "नैषध."

3. " " 12/68

4. श्लोक संख्या 17/39 "नैषध."

यहाँ ध्वनि है कि संसार अनादि है, जन्म परम्परा भी अनादि है। जोव-संवरण अनादि काल से चल रहा है। जो सांसारिक विकारों का पोषण है। हे भीमसुते । संसार सागर का जीव सत्य तरक ब्रह्म का उपदेश देने में प्रवीण काशी नगरी में आकृष्ट भवतिभव-शिव से अद्वैतता प्राप्त कर लेते हैं।¹ इस वर्णन के द्वारा श्रीहर्ष व्यञ्जित करते हैं कि जीवन-मरण का बंधन ॥ जन्मान्तर-परंपरा का अन्त ॥ ब्रह्म-एकता के उपरान्त हो हो सकता है।

सृष्टि - विचार का विशदीकरण

सृष्टि अनादि है। वह ब्रह्म से सम्भूत है। उसमें जन्म की अनादि परंपरा है। इस तथ्य के सहारे श्रीहर्ष लिखते हैं, जैसे आदिहीन सृष्टि की परम्परा में देखी गयी हो अथवा चित्रों में उसका अनुभव हो अथवा शम्बरजयी को शम्बर शिल्प-माया हो, ऐसी भीमसुता दमयन्ती को नल ने देखा।² यहाँ श्री हर्ष ने सृष्टि-सर्जना के दो तथ्यों को अनावृत्त किया है। प्रथमतः सृष्टि का कोई आदि नहीं है, जीव-परम्परा के पूर्व से ही सृष्टि का संवाहित है। द्वितीयतः जन्म को एक अन्तहीन धारा है, तभी तो नल ने दमयन्ती को किसी जन्म में देखा होगा। किन्तु पूर्व जन्म की घटनाएँ स्मारेत नहीं रहती हैं। यह लोक व्यवहार में सिद्ध है, इसीलिए श्रीहर्ष "वा" ॥ अथवा ॥ शब्द के सम्प्रयोग द्वारा दमयन्ती के देखे जाने का लौकिक कारण खोजते हैं, और स्पष्ट करते हैं कि दमयन्ती के जन्म का कारण शम्बरी शिल्प ॥ काम-माया ॥ ही है।

श्री हर्ष लिखते हैं कि काम शिव से वैर-स्पर्धा पूरा करने के लिए स्त्री को अस्त्र बनाकर ईश्वर "शिव" की सृष्टि को पोड़ित कर रहा है।¹ यहाँ व्यंजित है कि सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर है। सृष्टिः जगत् में ईश्वर का अंश उसकी सन्तानें जीव हैं, जीव-जन्म को एक लम्बी परंपरा है।

नल से द्वेष रखने वाला आश्रय खोजी कवि राम के समान श्री सम्पन्न नल की रमणीक वाटिका में पहुँच गया।² यहाँ विरोध स्पष्ट है, क्योंकि ऐतिहासिक क्रम से राम नल से उत्तरवर्ती हैं। इस विरोध का समाहार है कि सृष्टि अनादि है। मल्लिनाथ के अनुसार जिसका संकेत करकनाश्रोहर्ष का लक्ष्य है।

श्री हर्ष लिखते हैं कि त्रिलोकी का आश्रय ब्रह्माण्ड आदि रहित मैदप सा लग रहा है।³ यहाँ स्पष्ट है कि सृष्टि अनादि है, जिसमें तीनों लोक और ब्रह्माण्ड समाहित हैं।

"प्रवह" नामक वायु के रश्मि से अलग हुआ वाहनभूत मृग आकाश में व्याप्त से त्रस्त हो वन्द्य तक पहुँच गया और आज भी स्थित है।⁴ यहाँ प्रवह शब्द से व्यञ्जित है कि सृष्टि क्रम में सात वायु है, जिसमें प्रवह एक वायु है।

सृष्टि के तीनों लोक का उद्धरण नैषध में द्रष्टव्य है।

-
1. श्लोक संख्या - 22/75 "नैषधः"
 2. श्लोक संख्या - 17/17 "नैषधः"
 3. श्लोक संख्या - 17/117 "नैषधः"

स्थूल-शरीर और लिङ्ग-शरीर का प्रकरण

वेदान्त के दर्शन का मत है कि सूक्ष्म शरीर सत्रह अवयवों से युक्त होने पर लिङ्ग-शरीर है। साँख्या दर्शन अट्ठारह अवयवों का लिङ्ग शरीर मानता है। अन्तःकरण को निश्चयात्मक वृत्ति, बुद्धि और संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति मन है। चित्त और अहंकार का इन्हीं दोनों ॥मन और बुद्धि॥ में अन्तर्भाव हो जाता है। लिङ्ग शरीर रहता है तब स्थूल शरीर रहता है। जीव के उत्क्रमण करने पर शरीर त्यागने पर ॥ इन्द्रियाँ भी उत्क्रमण करती हैं तथा लिङ्ग शरीर के उत्क्रमण करने पर स्थूल-शरीर भौतिक पदार्थों में विलीन और विनष्ट हो जाता है। प्राण के न निकलने पर इन्द्रियाँ नहीं निकल पाती ॥ विनष्ट हो पाती ॥ हैं और मृत्यु नहीं हो पाती है। श्रीरुद्र इस दार्शनिक तत्त्व को काव्य की धारा में प्रयुक्त करते हैं। दमयन्ती कह रही है कि वियोग के क्षण युक्तों के तुल्य दुःसाध्य हैं। यदि मृत्यु का आगमन हो जाता है तो पीड़ा से निवृत्ति हो जाती है। प्रिय स्वामी इस मेरे स्थूल-शरीर के बीच जो "मैं" से अभिहित दमयन्ती है, उसे नहीं छोड़ता है। "मैं" ॥ दमयन्ती ॥ अन्तःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति ॥ बुद्धि ॥ का अहंकार स्व है। और दमयन्ती का मन जो नल द्वारा बाँधा गया है, अन्तःकरण की संकल्प-विकल्पात्मक वृत्ति ॥ मन ॥ ही चित्त है। इस प्रकार मन और अहंकार ॥ मैं ॥ प्राणवायु के साथ पूर्णतः

बँधे हुए हैं और प्राणवायु नलाबद्ध और मैं अहंकार के साथ रहने को विवश है। जिसके परिणाम स्वरूप प्राण वायु स्थूल-शरीर को नहीं छोड़ पा रहा है। श्री हर्ष लिखते हैं कि "शिव ने काम को पञ्चतत्त्व को पहुँचा दिया।" पञ्चतत्त्व पहुँचाने से तात्पर्य है कि शिव ने कामदेव के भौतिक स्थूल शरीर को भस्म कर दिया। इस जघत् में स्थूल-शरीर का ही विनाश होता है। इसी आधार पर श्रीहर्ष कल्पना करते हैं कि कुंडिनपुरी की सभा में एक तस्मिन्, काम के भस्मोपरान्त उसके सूक्ष्म शरीर का ही पुनर्जन्म है। संसार में स्थूल शरीर के बन्धन में सूक्ष्म शरीर आबद्ध रहता है। और क्लेश सहता है। इस तथ्य की व्यंजना चार्वाक के कथन में श्रीहर्ष ने प्रयुक्त की है- चार्वाक कहता है, भक्ति मुक्ति का साधन नहीं है यह सर्वथा मिथ्या प्रमाणित है। दार-दर की पत्नियाँ लक्ष्मी-पार्वती विष्णु और शिव को पित्त में बसाकर भी देह-बन्धन, अर्थात् काम के कारागार में बंद रहती हैं। काम के लिए बैचन रहती हैं।²

यदि चार्वाक कहते हैं कि परलोक के विषय में कोई नहीं जानता है, तो यह असत्य है। क्योंकि वेदपुराणों में मिलता है कि किसी व्यक्ति का स्थूल-शरीर से लिङ्ग-शरीर लाना था किन्तु नाम समानता से भ्रान्त हो यमदूत उसी नामधारी व्यक्ति का लिङ्ग-शरीर ले गया। यमलोक में जब यह भूल ज्ञात हुई, तो अस्मिन्निष्ठ

1. श्लोक संख्या 10/61 "नेष्य."

2. श्लोक संख्या 17/75 "नेष्य"

व्यक्ति का लिंग-शरीर पुनः परावर्तित कर दिया गया और वह व्यक्ति जीवित हो गया । श्री हर्ष ने यहाँ पर स्थूल शरीर और लिङ्ग-शरीर का विशद विवेचन किया है।

अन्तःकरण का विवेचन

बाह्य क विषयों को ग्रहण करने के कारण श्रोतादि बाह्य इन्द्रियाँ कहलाती हैं। आन्तरिक विचार की कारणभूत इन्द्रियों को अन्तरीन्द्रिय या अन्तःकरण कहते हैं। अन्तःकरण की दो वृत्ति है- निश्चयात्मक वृत्ति ॥ बुद्धि-अहंकार ॥ तथा संकल्प-विकल्पात्मक वृत्ति ॥ मन-चित्त ॥ । श्रीहर्ष वेदान्त के इस सिद्धांत से अवगत है, इसीलिए वे लिखते हैं कि दमयन्ती के द्वारा नल का वरण कर लेने के बाद यमराज अपने वास्तविक रूप में उस प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार आगत निराश राजाओं के अन्तःकरण में क्रोध उत्पन्न हुआ।¹ यहाँ क्रोध अन्तःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति-अहंकार है। श्रीहर्ष लिखते हैं-नल ने वरुण के वर से सहज प्राप्त जलपुरों से और साश्वर्या से भी दोनों-सीखियों के वक्षस्थल और अन्तःकरण को क्रमशः भिगो दिया और स्तब्ध कर दिया।² यहाँ पर अन्तःकरण से संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति-मन का सम्प्रयोग द्रष्टव्य है।

पञ्च-महाभूतों का प्रयोग

वेदान्त दर्शन में पञ्च महाभूतों-मृत्सी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का उल्लेख प्राप्त है। श्रीहर्ष इस दार्शनिक तत्त्व को इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं।

इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं- नल युद्ध में शत्रु और स्वजनों में प्रभावशाली सिद्ध होता है। अश्विनीकुमारों के समान जिस नल की भूतों-॥पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश॥ में वह सकल धरती अधीनता का आश्रय लेती हैं।¹

हे नल ! जिस स्थान पर तेरी इच्छा हो उस मरुस्थल में भी जल की उत्पत्ति हो जाय क्योंकि इस लोक में जैसा जल, लोक-जीवन-यात्रा का हेतु है, वैसा अन्य चार भूत ॥पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश॥ नहीं हैं।² यहाँ पर पञ्च महाभूतों का उल्लेख प्राप्त है।

उपनिषद् का विवरण

उपनिषद् ब्रह्म-ज्ञान का ग्रन्थ है। इसमें ब्रह्माद्वैत का प्रतिपादन है। श्रेष्ठ ब्राह्मण ही उपनिषद्-ज्ञान का पाठ सीख सकते हैं। इस तथ्य को श्रीहर्ष उल्लेख-
त्मक ढंग से लिखते हैं- वृक्षां से भोज लेकर खाने वाला कोकिल रूप ब्राह्मण पुष्पकाकाण
॥काम॥ का अद्वैत प्रतिपादन करने वाली दमयन्ती रूपा अपूर्व उपनिषद् इस ॥दमयन्ती
के मुखयन्द्र रूप ब्राह्मण श्रेष्ठ से क्या नहीं पढ़ती है ? पढ़ती ही है।³

उपनिषद् ब्रह्म-रहस्य को स्पष्ट करती है। वह स्पष्ट करती है
वह स्पष्ट करती है कि ब्रह्म और जीव एक हैं। उप-निषद् के इसी आशय को श्रीहर्ष
दमयन्ती के कथन में प्रयुक्त करते हैं। दमयन्ती कहती है कि हे नल ! जिसे आप

1. श्लोक संख्या - 13/18 (अध्याय)

2. श्लोक संख्या - 14/80 (अध्याय)

3. श्लोक संख्या - 7/48 (अध्याय)

अभी तक नहीं समझ सके उसी पुष्पबाण ॥काम॥ की उपनिषद् ॥काम रहस्य॥ को मेरी सखी से सुनो, अर्थात् ब्रह्माद्वैत की भाँति मेरा तुम से प्रेम है।¹ यह जानो ।

अद्वैतवाद का प्रयोग

नल में रमणीयता अद्वैतवाद की भाँति प्राप्त थी। अद्वैतवाद की परिभाषा यहाँ स्पष्ट है। जिस प्रकार ब्रह्म और जीव में कोई अन्तर नहीं है और अन्ततः अद्वैतता स्थापित होती है, उसी प्रकार नल के रूप और सौन्दर्य एक दूसरे में अद्वैत-भाव से मिले हुए हैं।² श्रीहर्ष ने प्रस्तुत वर्णन में अद्वैतवाद का पारिभाषिक अर्थ प्रयुक्त किया है।

कर्मवाद की अवधारणा की प्रयुक्ति

श्रीहर्ष कर्मवाद को इस अवधारणा—कौन अपने किय कृत्यों का फल नहीं भोगता है³ को अपनी काव्यधारा में प्रयुक्त करते हैं। वे लिखते हैं कि सूर्य ने अपनी किरणों से चन्द्र का परिभ्रम किया था, इस घृणित कृत्य का प्रतिकार नारद द्वारा सूर्य और उसकी किरणों के उलङ्घन और नारद की यात्रा द्वारा हुआ।

1. पदातिथेयोल्लिखितस्य ते स्वयं वितन्वती लोचननिर्झरानियम् ।
जगाद यां सैव मुखान्मम त्वया प्रसूनबाणोपनिषन्निशम्यताम् ॥
"नैषध-9/143"

2. श्लोक संख्या - 6/65

3. श्लोक संख्या - 5/6 "नैषध."

इन्द्र के विवाह प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में दमयन्ती का कथन कर्म और धर्म के महात्म्य की स्थापित करता है। कथन इस प्रकार है- स्वर्गवासियों को केवल सुख को अवाप्ति होती है धर्म को नहीं। इस मृत्युलोक में सुख और धर्म दोनों होते हैं। यहाँ यज्ञ द्वारा देवों को सन्तुष्ट करना सरल है। ऐसी स्थिति में मैं दमयन्ती तीन सुख, धर्मयज्ञ द्वारा देव तुष्ट को छोड़कर एक सुख को कामना क्यों करूँ।¹ धार्मिक का स्वर्ग से नीचे आना निश्चित है और वह धार्मिक पुण्यात्मा इस धरती से पुनः स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में निवास की अपेक्षा पृथ्वी पर रहना अच्छा और उपयुक्त है।² इस तथ्य को पुष्टि अन्य तर्क से भी की गई है। पुण्यात्मा सज्जन स्वर्ग में रहकर पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से मृत्यु लोक को अवश्य आता है। इस प्रकार श्रीहर्ष स्पष्ट करते हैं कि पुण्य, धर्म करने से ही सांसारिक बंधन से पुण्यात्मा विमुक्त हो सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीहर्ष वेदान्त के प्रकाण्ड विद्वान् थे। उन्होंने वेदान्त के ब्रह्म-विवार व मोक्ष-विवार, जगत्-विवार, आत्म-विवार आदि विविध अवधारणाओं को विधिवत् आत्मसात् किया था, जिसे उन्होंने काव्य की धारा में विविध कल्पनाओं द्वारा ^{अपुस्त} किया है।

1. श्लोक संख्या - 6/98 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 6/99 "नैषध."

न्याय दर्शन =====

अनुमान-प्रमाण की प्रस्तुति

न्याय-दार्शनिकों का निर्धारण है कि जहाँ भाप, धुआँ होता है, वहाँ आग होती है—“यत्र-यत्र धूमः तत्र-तत्र वह्निः”। यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। धुआँ भाप से आग का अनुमान पूर्णतः सत्य होता है। श्रीहर्ष इस अनुमान सिद्धांत का प्रयोग अपनी काव्य सर्जना में करते हैं— पर्वत के समान राजा भीम की सुता दमयन्ती के भाप (वाष्प) के समान अश्रु देखकर जो अनल रूप नल का ठीक-ठीक अनुमान कर लिया गया, यह अनुमान को प्रणाली के आधार पर आश्चर्यजनक रूप से सिद्ध हुआ है। बिना बताए ही सखियों ने अनुमान के साहाय्य से दमयन्ती का नलानुराग जान लिया, बिना बताये ही जान जैसा आश्चर्य का विषय होता है।¹

अनुमान-प्रमाण- सिद्धांत में व्याप्ति स्थापना द्वारा किसी वस्तु का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान-सिद्धांत द्वारा श्रीहर्ष ने नल के मुख को वन्द्र के समान उसके मृगवत् गुणों के आधार पर स्थापित किया है। नल का मुख वन्द्र के समान है। उसके नयन वन्द्रांक में स्थित मृग के नेत्र के समान हैं और उसके ~~बेज~~ केश उसी मृग के चामर-गुच्छ के समान हैं।² अनुमान का “आधार” है मुख का वन्द्र होना। जहाँ-जहाँ

1. श्लोक संख्या 4/18 “नैषध”

2. श्लोक संख्या 8/40 “नैषध”

विधुत्व होता है वहीं-वहीं मृगत्व होता है क्योंकि विधु में मृगत्व देखा जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पूर्णतः व्यापित-विधि स्थापित होती है।

अनुमान-प्रमाण के सिद्धांत के द्वारा श्रीहर्ष अपनी काल्पनिक भंगिमा सिद्ध करते हैं। वे दमयन्ती को नासिका को दो बाणों को धारणकरते काम का तूणीर बताते हैं। नासिका के दो छिद्रों के काम के द्वारा तीनों लोकों को जय से बचे दो पुष्पबाण हैं। इसका अनुमान नासान्ध्रों से निकलती सुगन्ध से होता है।¹ यहाँ व्यापित स्पष्ट है, यदि पुष्प न होते तो सुगन्ध न होती। यहाँ सुगन्ध है अतः पुष्प हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ सुगन्ध है वहाँ-वहाँ पुष्प हैं। इसलिए नासान्ध्रों में पुष्पबाण होना चाहिए।

श्रीहर्ष अन्वय व्यतिरेक सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। दमयन्ती के कुच घड़े जैसे हैं। वस्तुतः भौमी-स्तनों की स्पर्धा के कारण ही न्याय शास्त्रादि में घट का दृष्टान्त बना है—“यद् कृतं तद्गिनित्यं यथा घटः” यन्नित्यं न तदकृकमपि यथा घटः। यही अन्वय व्यतिरेकी सिद्धान्त हैं। यह दृष्टान्त घट को भौमी कुच — स्पर्धा से ही मिला है और उसी शिल्प कुच-स्पर्धा में बड़े-बड़े मटके आदि बनाने में निर्माता कुम्भकार नाम से विख्यात हो गये।²

1. श्लोक संख्या - 7/36 “नैषध.”

2. श्लोक संख्या - 7/75 “नैषध.”

नेपाल-नरेश के बाण किसी भी स्थिति में दृष्टिगोचर नहीं हैं—न तृणोर से निकाले जाँते, न कानों की सीमा तक डोरी पर खींचे जाते और न आकाश में उड़कर लक्ष्य को छेदकर धरती पर गिरते हुए। परन्तु युद्ध में मरकर गिरे शत्रुओं की छाती में हुए छेदों से इन बाणों का अनुमान कर लिया जाता है।¹ यहाँ श्रीहर्ष अनुमान के व्याप्ति-सिद्धान्त की ओर संकेत करते हैं।

यद्यपि पृथ्वीवासी मनुष्यों ने अमृत नहीं पोया, तथापि यह घृत ~~स्व~~ अमृत से अधिक स्वादिष्ट है। यह अनुमान से जाना जा सकता है, क्योंकि अमृतमोगी देव यज्ञाग्नि में जिसकी गंध जलकर नष्ट हो जाती है, ऐसे भी इस घी की आकांक्षा करते हैं।² यहाँ श्री हर्ष ने अनुमान-सिद्धान्त का प्रयोग किया है।

प्रतिबिम्ब में अवलोकित सखी दमयन्ती को मुख चैष्टाओं को देखकर नल के कथन का अनुमान करती और उस दमयन्ती के लज्जाभावादि का अनुकरण करती फला ~~सखी~~ को सुन रही जैस अनुमिति किया गया है।³ यहाँ व्याप्ति-सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है।

श्रीहर्ष अनुमान सिद्धान्त की पद्धति में लिखते हैं कि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को चन्द्र एक-कलात्मक उदित होता है। और चूँकि शिव-मस्तक पर एक कलात्मक चन्द्र ही स्थित है, पूर्ण चन्द्र नहीं— यह इस तथ्य का अनुमान सिद्ध प्रमाण है कि मूलस्थ में चन्द्र एक कलात्मक ही है। सागर ने उसे एक कलात्मक ही उत्पन्न किया था।

1. लोक संख्या 12/49 "नैषध."

2. " " 16/71 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 20/106 "नैषध."

पूर्ण वन्द्र तो वह समयोचित विकास से प्राप्त कर चुका है। शिव द्वारा एक कला-
त्मक वन्द्र-धारण उसे मौलिक रूप में धारण करना है।¹

अनुमान-सिद्धांत की पद्धति पर श्रीहर्ष लिखते हैं कि जिन विचारकों ने
कमलिनी-दाह रूप विकार का कारण होने, तुषार में अग्नि का अनुमान किया उन्होंने
विवारकों ने ठिंमकर वन्द्र में कलंक का भी उसके तुषारजनित धुएँ के समूह के रूप
में समर्थन किया।² यहाँ स्पष्ट है जहाँ-जहाँ दाहकत्व होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती
है- तुषार में दाहकत्व है। अतः तुषार में अग्नि है।

स्वर्णविल मेरू निश्चित रूप से बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण
नीलिमा-कौई-लगने से नीला हो गया है, ऐसा मेरा दमयन्तो का अनुमान है। अन्यथा
वन्द्रमा के जगत को प्रतिच्छाया-भूत कलंक के चिह्न में मेरू का नीला भाग भी प्रति-
बिम्ब हो जाता है।³ यहाँ भी अनुमान-सिद्धांत का प्रयोग किया गया है।

अनुमान-प्रमाण-सिद्धांत में व्याप्ति स्थापना में प्रतीक्षा हेतु दृष्टान्त,
उपनयन और निगमनपद्धति है। दृष्टान्त-पद्धति को श्रीहर्ष निरूपित करते हैं- ज्ञान
पूर्वक पहले से समस्त कर्म करने वाले भी अभोक्षित वियोग का आवरण करते वक्का-
वक्को हाथ, प्राणियों की चेष्टायें देवाधीन होने से अनुमान में दृष्टान्त है।⁴ दमयन्तो
ने सवन राज को अस्वीकृति अपने भूशंकेत और अन्य चेष्टाओं से प्रकट कर दी।

1. श्लोक संख्या - 22/83 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 22/90 "नैषध"

उन घेष्टाओं के लिये - पिछे से सवन-राज ने अपने अनादर को समझ लिया।
 उसके कारण जो उसका मुख मलिन हो गया, उससे उपस्थित मण्डली को सवनराज
 हृदय के सन्ताप-अग्नि का अनुमान हो गया। धूम से अग्नि का अनुमान होता है।
 मलिनच्छवि धूम था, उससे "अलाभजतापिह्न" का अनुमान हो गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायदर्शन के अनुमान-प्रमाण-सिद्धांत पर
 श्री हर्ष को विशेष रूप है, जिसे उन्होंने काव्य को विविध भूमिमाओं से प्रयुक्त
 किया है।

कारण - प्रमाण, प्रत्यक्ष - प्रमाण आदि का उद्धरण

जिसको कार्य के पहले सत्ता हो और जो अन्यथा सिद्ध न हो उसको
 कारण कहते हैं।² कारण तीन प्रकार का होता है- समवायि कारण, असमवायि कारण
 एवं निमित्त कारण। न्याय-दर्शन को इस कारण-विवेचना का प्रयोग श्रोतृ हर्ष बहुत ही
 सुन्दर ढंग से करते हैं। दमयन्ती के कुट्ट कुम्भ के समान पीवर है, सुदर्शन रोमावली है,
 चाक से नितम्ब है, चमकते जल से झलमलाता लावण्य है और इस रूप राशि के साथ-साथ
 वह शील आदि गुणों {तत्त्वों} से मण्डित है। इस पूर्ण सौन्दर्य को निमित्त कारण
 यौवन है। जैसे कुम्भादि भाण्डों का निमित्त कारण कुम्भकार होता है। रोमावली
 आदि सहकारी {समवायि} कारण हैं जैसे दण्डादि होते हैं। कुम्भकार दण्ड, चाक,

1. श्लोक संख्या - 11/33 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - "यस्य कर्मात् पूर्वभावो नियतोऽनन्यथासिद्धय" {कर्म भाषा}

डोरी आदि को सहायता से ही तो घट का निर्माण करता है। ऐसे ही तात्त्विक यौवन के इस रूप के आकर कुच-युगल का निर्माण किया।¹ स्वयं हंस अपने छाद्य के अनुस्यू ही शरीर की शोभा रूप समृद्धि का भाजन है। क्योंकि कार्य-कारण से ही गुण प्राप्त करते हैं।² नैयायिकों के अनुसार "कारण गुणाः, कार्यगुणानास्मन्ते" - कारण के गुण ही कार्य में आते हैं, जैसे निदानादिकारणमृतपिण्डादि से कार्य घट आदि में गुण आते हैं, उसी प्रकार स्वर्ण-कमल के भोजन से हंस का शरीर स्वर्ण सा है। श्रीहर्ष आगे लिखते हैं कि हेतु के गुण कार्य में पहुँचते हैं, इसीलिए छुजलाहट मिटाने के निमित्त हंस को भुजार्स संग्रामोत्पन्न यशस्व कारण के द्वारा कार्य रूप यशोऽर्जित दिशाओं में प्रवर्तित हैं, अर्थात् अब दिशाएँ भी संग्राम के यश के अनुस्यू विजित हो रही हैं।³

श्री हर्ष लिखते हैं कि उत्पत्ति ॥ कार्य ॥ उत्पादक ॥ कारण ॥ में विशेष भेद नहीं होता है। व्यक्ति का देह अन्न से उत्पन्न है और वह अन्न के गुणों से युक्त है। इसीलिए कथन और उसकी तुष्टि ये दोनों सत्य हैं उदाहरणार्थ श्रीहर्ष लिखते हैं कि अमृत भक्षी देवों को देखने से जो हमें अमृतत्व आनन्द मिला है, वह वस्तुतः "कारण-कर्म" सिद्धांत के आधार पर मिला है।⁴

1. श्लोक संख्या - 7/89 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 3/17 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 3/39 "नैषध."

"प्रमा" यथार्थ^१ का अनुभव होती है। "यथार्थानुभवः प्रमा।" काव्य की धारा में श्रीहर्ष इस ज्ञान को विषाद रूप में लिखते हैं—जैसे अज्ञान और भ्रम का निराकरण करने वाली प्रमा को भ्रान्तग्राह ज्ञान बाधित नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार अतिशय विनीता दमयन्ती को तुम व्यर्थ, अनर्थ के आग्रही कोल कैसे बाधित कर सकते हो।^१

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण की विवेचना श्रीहर्ष बड़ी कुशलता से करते हैं।

कथन है कि काल तुम नल के ~~परम~~ पराभव करने की इच्छा मात्र से दोष का भागी होंगे, क्योंकि कार्यों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण तुम्हारे अधीन नहीं हैं।^२ यहाँ स्पष्ट है कि कारण दो प्रकार का {दृष्ट, प्रत्यक्ष} और {अदृष्ट, अप्रत्यक्ष} होता है। दृष्ट कारण जैसे घट होने {कार्य} के लिए वक्र दण्ड, मृत्तिका जल आदि। अदृष्ट अर्थात् अप्रत्यक्ष कारण जैसे - देश, काल, इश्वरेच्छादि। यहाँ दार्शनिकता प्रकट है कि कार्य होने के पूर्व ही कारण निर्धारित रहता है। मनुष्य तो उसमें मात्र माध्यम होता है। ईश्वर की इच्छा से ही कारण का संचालन होता है। इन्द्रियजन्य प्रमा को प्रत्यक्ष कहते हैं—इसी प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्धांत को दृष्ट में रखकर श्रीहर्ष लिखते हैं—यह वन्द्य ज्योतिष शास्त्र के वर्णनानुसार गोल था, तत्पश्चात् राहु को उपर-नोचे को दोनों दाढ़ी रूप यंत्र में दबाकर अमृत निषोड़ लिए जाने से खाली मात्र स्थिति में रहकर जाकर चपटा हो गया, जो कि प्रत्यक्ष है।^३

१. श्लोक संख्या - 17/144 "नैषध."

२. श्लोक संख्या - 17/146 "नैषध."

३. श्लोक संख्या - 22/85 "नैषध."

दमयन्तो का पद्मवत् और कलश को तरह कुच जुगल अत्युन्नत है। जो देखता है वही सौन्दर्य के वकावोध में दृष्टिभ्रान्त हो जाता है, वैसे ही जैसे तीव्र प्रकाश को देखकर सब विमुग्ध हो जाते हैं, लगता है कि उन पर मद पड़ आया हो। भ्रान्त भ्रम का अर्थ घूमना ~~वक्कर~~ खाना भो है। इसको लेकर कवि "न्यायग्रन्थि-ग्रन्थिलतर्क" से अपना ज्ञान-प्रदर्शन करता है। न्याय-शास्त्र में तीन प्रकार के कारण समवायि, असमवायि, निमित्त हैं। जिससे समवेत कार्य उत्पन्न होता है वह समवायि कारण है जैसे मृत्पिण्ड, घट का समवायि कारण है। समवायि कारण द्रव्य होता है, जबकि असमवायि कारण गुण। जैसे मृत्कुलालद्वय संयोग घट का असमवायि कारण है। निमित्त कारण साधनभूत होता है। समवायि कारण के गुण कार्य में आते हैं असमवायि और निमित्त कारण के नहीं। परन्तु दमयन्तो के कुलार्थक भ्रमकारो कुच-कलश में वह वक्र भ्रम गुण निमित्त कारण से आया है। श्री-हर्ष इस पर परिहास करते हैं कि यह कितना विचित्र है कि न्याय-शास्त्र के नियम भी बदल गये हैं।

तर्क उस युक्ति को कहते हैं जिसमें किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि के लिए उसको विपरीत कल्पना के दोष दिखलाए जायें। यह एक प्रकार की कल्पनात्मक पद्धति है, अतः इसे प्रमाण को श्रेणी में नहीं रखा गया है, किन्तु यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में यह बहुत ही सहायक होता है। श्री-हर्ष इस युक्ति का प्रयोग यमराज के कथन में प्रयुक्त करते हैं- किसी मत के सत्य होने पर सब मतों का त्याग करने वाले मारे जाते

इस दृष्टि से धर्माचरण व्यर्थ मात्र है किन्तु धर्म जन्य अनर्थ तो न होगा।^१ श्री हर्ष लिखते हैं कि दमयन्ती के बत्तीस दाँतन्याय-दर्शन के सोलह पदार्थों के दुगुने के रूप में व्यवस्थित हैं।^२ उसके प्रत्येक दाँत न्याय दर्शन के तर्क-युक्ति के समस्य हैं।^३

न्याय सिद्धांत के द्वारा उत्प्रेक्षा प्रस्तुत करते हुए श्री हर्ष लिखते हैं कि नल और दमयन्ती के मानस में दग्ध काम की पुनः कर्जना आरम्भ में द्वयणुक का निर्माण करने वाले परमाणुयुगल के समान सुशोभित है। न्याय-सिद्धान्त में^४ कि महत् कार्य के आरम्भ में पहले दो सक्रिय परमाणुओं द्वारा एक द्व-यणुक का निर्माण किया जाता है। काम के दग्ध देह को पुनः स्वस्थ देने के लिए संगम में विलसित, उल्लसित दमयन्ती-नल के मन ही सफल हो सकते हैं जो उन परमाणुओं के समान हैं जिनमें एक द्वयणुक का निर्माण होता है। हंस को कामना है कि कामदेव देह की पुनः निर्मित रूप महत् कार्य को सम्पन्न करने में नवदम्पित केरलोखित मन प्रवृत्त हों।^४

१. श्लोक संख्या - १७/११ "नेष्य."

२. श्लोक संख्या - १०/८२ "नेष्य."

३. श्लोक संख्या - १०/८३ "नेष्य."

४. श्लोक संख्या - ३/१२५ "नेष्य."

न्याय शास्त्र में वादी-प्रतिवादी का प्रयोग किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि कौन वादी और कौन प्रतिवादी होता है। इस तथ्य की परिभाषा को श्रीहर्ष इस प्रकार लिखते हैं- वादी और प्रतिवादी का अपने पक्ष पर गाढ़ा राग और तार्किक प्रस्तुति होती है। पूर्वपक्षधर को वादी और उत्तर पक्षधर को प्रतिवादी कहा जाता है।¹

श्रीहर्ष लिखते हैं कि जिसने सवेत प्राणियों को पत्थर हो जाने के लिये मुक्ति के निमित्त शास्त्र ॥ न्यायशास्त्र ॥ का प्रतिपादन किया, उस गौतम को गोतम अर्थात् सबसे बड़ा वे मूर्ख अथवा सबसे बड़ा बेल ही सम्झो और जैसे नाम्ना गोतम उसे आप धर्मी-कर्मी जानते हैं वह वैसा ही महामूर्ख है।² यहाँ श्री चार्वाक कथन में न्यायशास्त्र के प्रणेता गौतम का विमर्श दिव्य देकर उपहास किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीहर्ष को न्याय-दर्शन के प्रमाण सिद्धांत का गहन ज्ञान था, जिसका उन्होंने यथोचित स्थानों पर प्रयोग कर अपने काव्य को पाण्डित्यपूर्ण बना दिया है।

1. श्लोक संख्या - 10/80 "नैष्य."

2. मुक्तये यः शिला त्वाय शास्त्रं मूषे सवेतसाम् ।

गौतमं तमवेतैव यया विथत्य तथैव सः ॥

"नैष्य" 17/14"

ईश्वर - विचार का विवेचन

न्याय-दर्शन में ईश्वर जगत् का स्रष्टा पालक और संहारक है। वह जीवों के कर्म के अनुसार जगत् की सृष्टि करता है। और वह जीवों के सुख-दुख का विधान करता है। वह विधि का प्रायोजक है। वस्तुतः इस तत्त्व से श्रीहर्ष अवगत हैं, इसीलिए लिखते हैं—परमात्मा ने जिसके मस्तक के पट पर जो लिख दिया है, उसका वह अवांछित भी वांछित फल का ईनादा करके ही होजाता है। कमल तुषार से जल जाता है, सूर्य की धूप से नहीं।¹

विधि का विधान सर्वोत्कृष्ट है। आत्मा का ब्रह्म-लोक से मृत्युलोक तथा आवागमन विधिबद्ध ही होता है। श्रीहर्ष इस अवधारणा के आधार पर लिखते हैं, विहारार्थ आये सुवर्ण हंसों में से एक में ही भूलोक के दर्शनार्थ विधाता के आदेशानुसार भ्रमण कर रहा हूँ।²

श्रीहर्ष ने वार्त्तिक के कथन में व्यञ्जना द्वारा न्याय सम्मत ईश्वर का निरूपण करते हैं— ईश्वर सर्वज्ञ है, वह कल्याणोन्निधि है। वह कह देने मात्र से सबकुछ कर देने वाला है। वह भक्तों के मोक्ष का दाता है।³

1. श्लोक संख्या - 13/49 "नेष्य."

2. श्लोक संख्या - 3/18 "नेष्य."

3. श्लोक संख्या - 17/96 "नेष्य."

श्री हर्ष पुनः व्यञ्जना शैली में ईश्वर के अस्तित्व को वार्ता के कथन में प्रयुक्त करते हैं- ईश्वर है, क्योंकि जगत् में ऐसी विविध-विचित्र प्रकार की सामग्रियाँ हैं, जिनकी रचना मनुष्य नहीं कर सकता है, यह किसी मनुष्येतर शक्ति द्वारा ही सम्भव है। उदाहरणार्थ गंडकी नदी में प्राप्त शालिग्राम शिला, जिसके विवर में कछुआ, वराह, नृसिंह आदि के चिह्न बने होते हैं, को मनुष्य नहीं बना सकता।¹

श्री हर्ष लिखते हैं, ईश्वर भिन्न-भिन्न वस्तुओं की रचना भिन्न-भिन्न नियमों और रीतियों से करते हैं।² ईश्वर सर्वशक्तिमान् और नैराकार है, उसको पूजा प्रार्थना द्वारा-प्रसन्न किया जाता है³ पुण्य-कर्म तोर्थ यात्रा करने से ईश्वर का अनुग्रह मिलता है, फलतः पुनर्जन्म-बंधन से मुक्ति मिलती है।⁴

ईश्वर जगत् के उद्धार दुःख निवारण के लिए भी उद्योग करता है श्री हर्ष लिखते हैं कि वेद की मर्यादा की स्थापना के निमित्त ईश्वर ने मोनावतार लिया। भगवत्कृपा से हीमलिन, ससीम सागर जल निर्मल हो असीम गगन में लीन हो गया,⁵ क्योंकि मीन के पूँछ से सागर जल उछलकर आकाश तक बढ़ गया था।

1. श्लोक संख्या - 17/102 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 20/20 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 15/89 "नैषध."

4. श्लोक संख्या - 14/85 "नैषध."

5. श्लोक संख्या - 21/53 "नैषध."

पीठ पर अनेक सृष्टियों को धारे गये भूमण्डलों के घर्षण - विघटनों, जैसे
 वक्राकार विघटनों द्वारा घुम्बित धरती को रक्षा में कर्मण्य तुम्हारी कच्छम मूर्ति
 जगत् की रक्षा करे।¹ यहाँ श्रीहर्ष के कथन में ~~अने~~ आशय स्पष्ट है कि ईश्वर अनेक
 सृष्टियों का कर्ता है। वह जगत् का रक्षक है। वह जगत् की रक्षा बड़े आत्मावसे एवं
 दयालुता के साथ करता है।

ईश्वर के दशम अवतार काल्कि को बन्दना में श्रीहर्ष ईश्वर के स्वस्व्य
 को लिखते हैं कि ईश्वर म्लेच्छ के सदृश दुर्गुणों का नाश कर देता है। वह भक्तों के
 दसों प्रकार के पापों को निराकृत कर देता है।²

ईश्वर के परम दयालु स्वस्व्य पर श्रीहर्ष बहुत ही सुन्दर ढंग से लिखते
 हैं— हे जड़ चेतनात्मक, समस्त संसार के कर्ता प्रभो ! अणुतुल्य अत्यंत छोटे हृदय में आप
 का अत्यंत आश्चर्यमय शेषवर्ष ॥ प्रसाद ॥ कितना रख पाऊँ। मैं दीरघ्र नल सुवर्णगिरि
 को प्राप्त करके अपने कटे-फटे वीर में कितना सोना बाँध सकता हूँ।³ ईश्वर जगत् का
 सबसे बड़ा व्यवस्थापक है, क्योंकि वह ही शीतकाल को रजनो को दोर्घ और शीतमय
 दिन के समय को काट कर बढ़ा देता है।⁴

1. श्लोक संख्या - 21/54 "नेष्य."

2. धूमवत्कलयता युधिकालं म्लेच्छ कल्प शिञ्जिना करवालम् ।
 कलिकना दशतयं मम कलकं त्वं द्युदस्य दशमावतारेण ॥ "नेष्य."

21/82॥5॥

3. श्लोक संख्या - 21/102 "नेष्य."

4. श्लोक संख्या - 22/55 "नेष्य."

श्री हर्ष मण्डोदर के स्वस्य -निर्माण के वर्णन में ईश्वर के जगत् कर्ता के स्वस्य को निरूपित करते हैं।¹

पञ्चनली वर्णन में श्रीहर्ष निरूपेत् करते हैं कि "ईश्वर परम तेजस्वो ज्योतिसम्पन्न है। उसको कोई अतिक्रान्त नहीं कर सकता। वह जोव का परमत्व है। जिस-प्रकार नल दमयन्ती को लक्ष्य है।² यहाँ लक्षित है, जगत् भ्रामक है, क्योंकि दमयन्ती को चार देव इन्द्रादि में भ्रम हो रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री हर्ष ने न्याय-दर्शन के ईश्वर के स्वस्य को हर कोण से विवेचित किया है।

1. श्लोक संख्या -12/93 "नैषध०"

2. देवऽपतिर्विदुषि । नैष धराज्जात्या नैनीयते न किमु न प्रिक्रियते भवत्या

नायं नलः खलु तवाति महा नलाभो यद्येन मुञ्च्यसि वरः कतरः पुनस्ते

"नैषध० 13/33"

पाप - पुण्य कर्म - फल आदि का संयोजन

ईश्वर मनुष्य के पाप और पुण्यों का दण्ड और पुरस्कार उसे अवश्य देता है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के समयोचित प्रतिफल को व्यवस्था ईश्वर ही करता है। वह जगत् में धर्म-व्यवस्थापक है। इसी न्याय दार्शनिक आशय में श्रीछी ईश्वर को यम रूप में निरूपित करते हैं, जिसके भय से सम्पूर्ण जगत् पाप के पंक में पतित नहीं होता है।¹

सभा में यम के प्रकट होने पर लोगों ने प्रमुख कार्य कर चित्रगुप्त कायस्थ लेखक को भी देखा।² इस कथन में व्यञ्जना प्राप्त होती है कि यम के पास एक ऐसा विभाग है जो जगत् के पाप और पुण्य को लिखता है और जिस पाप-पुण्य के आधार पर जीव को दण्ड या पुरस्कार मिलता है। इस विभाग का सौपदा चित्रगुप्त कायस्थ है।

श्री हर्ष निरूपित करते हैं काम-वासनायें पाप की जड़ है।³

श्री हर्ष लिखते हैं-

व्यक्ति की सुकृत पुण्य में श्रद्धा रखनी चाहिए। सुकृत से अंतिम समय में सुख वृद्धि होती है।⁴

1. श्लोक संख्या 13/15 "नैष्य."

2. श्लोक संख्या 14/63 "नैष्य."

3. श्लोक संख्या 14/40 "नैष्य."

4. श्लोक संख्या 17/47 "नैष्य."

धर्माचार्यों द्वारा बताया गया है कि मृत्यु के बाद दूसरा जन्म होता है। तथाकथित परदारागमन, ब्रह्म हत्यादि, पापों के कर्ताओं को कृमि-कीटादि का देह धारण करना पड़ता है। इस प्रकार निम्नतम कोटि का जन्म धारण कर दण्ड भोगना पड़ता है।¹ श्रीहर्ष लिखते हैं कि दान पुण्य कार्य है।²

पापी को पुण्य कर्ता असह्य लगता है इसीलिए श्री हर्ष लिखते हैं कि कल अपने पाप-दोषों तथा नल-दमयन्ती के सेजोत्पत्ति और पुण्यों के कारण ही उन्हें छु न सका, फलतः वापस चला गया।³

नल के वारण प्रातः स्तुति पाठ में ज्ञापित करते हैं कि अतिशय-सुख-विहार पुण्यों के विरोधी बन जाते हैं।⁴ भगवत्स्तवन के पश्चात् नल ने विप्रों को रत्न, मणि, स्वर्ण, रजत आदि का प्रभूत दान दिया। वह नित्य पितृश्राद्ध को सम्पन्न किया, और उसने श्रेष्ठ सामग्री से स्वयं पुण्यार्जन द्वारा हरिहर को पूजा की। यहाँ श्रीहर्ष पुण्य करने के माध्यमों को निरूपित करते हैं।⁵

-
- 1. श्लोक संख्या - 17/71 "नैष्य."
 - 2. श्लोक संख्या - 17/81 "नैष्य."
 - 3. श्लोक संख्या - 17/204 "नैष्य."
 - 4. श्लोक संख्या - 19/21 "नैष्य."
 - 5. श्लोक संख्या - 21/105 "नैष्य."

एक जन्म में कृत पुण्य-अपुण्य कर्मों का प्रतिफल दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। इस तथ्य को श्रीहर्ष काव्यात्मक शैली में लिखते हैं-

नलके रूप और आभा को धारण करते देवों को त्यागती दमयन्ती दैहिक सौन्दर्य के कारण हो नल पर अनुरक्त न थी। वस्तुतः किसी का अन्य जन्म में पूर्व-कृत कर्म-फल से जनमने वाला अनुराग ही किसी के प्रति जागा करता है।¹

श्री हर्ष स्पष्ट रूप से लिखते हैं- मृत क व्यक्ति कर्मों का स्मरण रखता है, मरने पर भी कर्म-फलों को परम्परा और भोग रहते हैं। श्रद्धादि में दूसरों के भोजन करने से मृत को तृप्ति होती है।²

पूर्व जन्म के कृत्य अपर जन्म में फल रूप में बनते हैं। श्रीहर्ष निरूपित करते हैं कि पूर्व जन्म में दमयन्ती नल को पतिव्रता पत्नी थी इसीलिए इस जन्म में भी वह नल को धर्म पत्नी है।³

हर जड़-जीव में अपनी शक्ति है, किन्तु कर्म फल कोई नहीं रोक पाता है। कर्मफल तो भोगना ही पड़ता है। इसी कारण लिए श्रीहर्ष लिखते हैं कि मृतसंजीविनी मरे को जीवन देती है, ब्राह्मण भी मंत्र बल से कुछ कर सकता है। समुद्र भी अनेक रत्नों

1. श्लोक संख्या - 13/38 "नैष्य."

2. श्लोक संख्या - 17/52 "नैष्य."

3. भूतदमनाऽङ्कुवि राजाशाम्नेः सा त्वन्वास्य भोगसुभगस्य समः क्रमोऽयम्
यन्नकिमालकलनाकिलतस्य मर्त्युत्तापि जन्मानि सती भवति स भेदः ।

का दाता है। ~~उक्त~~ अमृत पान से अमरता मिलती है। ये सभी- अमृत, मृतसंजीविनी ब्राह्मण, समुद्र-चन्द्र के संबंधी हैं, किन्तु इनमें से कोई चन्द्र को क्षयित्व से मुक्ति नहीं दिला सका। उसे अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ा।¹

पुनर्जन्म का उद्धारण

स्पष्ट में जन्म को परंपरा है। जीव अपने कर्मों के परिणाम स्वल्प मोक्ष उच्च जन्म या निम्न जन्म ग्रहण करता है। प्राणी को यह चिन्ता प्रायः संतप्त-करती है कि मरने के बाद क्या बनेगा। वस्तुतः इस तथ्य ~~की~~ ^{की} श्रोतृ स्पष्ट रूप से लिखते हैं। आयु समाप्त होने पर नल और दमयन्ती शिव और पार्वती से तादात्म्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि मरणोपरान्त क्या हो जाँगा, किन्तु दिशा को प्राप्त करना यह चिन्ता प्राणी के चित्त को संतप्त किया करती है।²

पार्वती कहता है कि यह माना जाय कि देहान्तर प्राप्ति होती है, तो यह और बलि छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ होने वाली हिंसा पाप है और पाप का दण्ड अवश्य मिलता है।³ यहाँ पर पुनर्जन्म को अवधारणा स्पष्टतः व्यंजित है।

1. श्लोक संख्या - 22/99 "नैष्य."

2. श्लोक संख्या - 14/71 "नैष्य."

4. श्लोक संख्या - 17/

पुनर्जन्म को अवधारणा को तर्क पूर्ण करने के लिए श्री हर्ष वार्वाक विचारों का खण्डन करते हैं-

श्राद्ध-भोजन से मृत का परलोक सुधरता है। इसको प्रमाण नाना देशों के लोगों के कथन से हैं। वे कहते हैं किसी "परेत" पूर्वज ने सद्गति के निमित्त गया में श्राद्ध करने को अपने जीवित उत्तराधिकारी से, याचना की, किसी ने प्रयाग में माघ स्नानादि के पुण्य की याचना की। इससे मानना चाहिए कि तीर्थसेवनका प्रभाव होता है, देहान्तर की प्राप्ति होती है।¹

मोक्ष-विचार का निरूपण

न्याय दर्शन के अनुसार जब जीव अपने वर्तमान कर्मों का निराकरण कर संघित कर्मों का फल भोग लेता है, तब वह जन्म ग्रहण के चक्कर में नहीं पड़ता है। इस तरह पुनर्जन्म का अंत हो जाने पर शरीर के बंधनों का और साथ-ही साथ दुःखों का भी अंत हो जाता है। यही जीव का मोक्ष होता है। श्री-हर्ष विशद रूप से मोक्ष को निरूपित करते हैं- प्रत्येक जन्म में प्राणी कर्म करता है। इस जन्म में जो कर्म करता है, उससे अगला जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्मसंघ न होने पर मुक्ति असंभव हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्यों हो ? कोई विचारक आवश्यक केवल

यही कहता है कि श्री विष्णु का ध्यान करो। उसके ध्यान से कर्म का क्षय होता है और आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति स्व मोक्ष प्राप्त होता है। श्री हरि ही मुक्ति के हेतु हैं।¹

श्री हरि के ध्यान धारणा पर श्री हर्ष लिखते हैं- जो लोग नरक और नरकासुर के विनाशक श्री हरि का नाम खेल-खेल में भी ले लेते हैं, उनसे नरकों को ही डरना उचित है, वे भक्त नरकों से क्यों डरे।² हे स्वामी मुझ भक्त नल पर कृपा करके सूर्य स्व दक्षिण नेत्र द्वारा मेरे राग द्वेष स्व अन्धकार को दूर करो। मेरे प्रति कृपा कर चन्द्र स्व शीतल बाम नेत्र द्वारा मेरा आध्यात्मिक, आधिदैविक और अधिभौतिक तापत्रय क्यों दूर नहीं करते।³ यहाँ स्पष्ट है कि मोक्ष का परम मार्ग ईश्वरभोक्त है। ईश्वर प्राप्ति ही मोक्ष है इसीलिए इन्द्र दमयन्ती को वर देते हैं कि नल दमयन्ती का युग्म सौभाग्य से पूर्ण रहे। ऐसा सुख मिले जैसा परमात्माद्वैत में प्राप्त होता है। नल-दमयन्ती अपने पुण्यों के कारण अद्वैत-सिद्धि तुल्य एक दूसरे को प्राप्त किये।

1. श्लोक संख्या - 21/89 "नैषध."
2. श्लोक संख्या - 21/97 "नैषध."
3. श्लोक संख्या - 21/101 "नैषध."
4. श्लोक संख्या - 15/87 "नैषध."

मोक्ष प्राप्ति में सांसारिक बंधन - आकर्षण - बाधक तत्त्व हैं। श्रीहर्ष लिखते हैं कि मोह बड़ा बली है; मोक्षोपयोगी ज्ञानदीप से प्रकाशित आत्मा जिन्हें अप्राप्त है, ऐसे अज्ञानी पुष्पों के निर्मल अन्तःकरण को भी मोह काजल के समान स्पष्ट रूप से मलिन कर देता है।¹ श्री हर्ष का मोक्ष संबंधी उद्धरणं द्रष्टव्य है-

इन्द्र ने अपने तीसरे वर में नल और दमयन्ती के मोक्ष का प्रावधान किया है।²

अन्ततः हम यह कह सकते हैं कि श्रीहर्ष न्यायदर्शन में पारङ्गत थे। उन्हें प्रमाण-सिद्धान्त, ईश्वर-स्वस्म और मोक्ष-विचार का व्यापक ज्ञान था/उन्होंने नैषधोपनिषत्परितम महाकाव्य में इन दार्शनिक तत्त्वों को औचित्यपूर्ण प्रदर्शन किया है। कहीं पर दार्शनिक तत्त्वों को विवेचना करते हैं, तो कहीं पर उनका मात्र संकेत।

1. श्लोक संख्या - 17/31 "नैषध०"

2. श्लोक संख्या - 14/72 "नैषध०"

सांख्य - दर्शन

कारण - कार्यवाद की अवधारणा

सांख्य दर्शन की अवधारणा है कि सत् कारण से ही सत् कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। असत् कारण से सत् कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कार्य कारण में पूर्व रूप से विद्यमान रहता है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही कार्य का आविर्भाव होता है। इस सत्कार्यवाद की अवधारणा पर श्रीहर्ष की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। वे लिखते हैं— कार्य को सिद्धि और असिद्धि संदिग्ध होने के कारण या अस्थिति होती है। उनमें अभिष्ट हो जाने पर धर्तृजन एक सिद्धिजन अपने मंत्र तंत्र को कारण बताते हैं अन्यथा होने पर मंत्र-तंत्र यथाविधि नहीं हुए यह कारण बताते हैं।¹ वस्तुतः यहाँ ध्वनित है कि मंत्र तंत्रादि यदि सत् कारण होगा तभी कार्य को सिद्धि हो सकती है, यदि वह सत् कारण नहीं है, तब सत् कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे आकाश को मथ कर मलिन नहीं निकाला जा सकता है। समर्थ कारणसे अभिष्ट कार्य को उत्पत्ति होता है। काली प्रकृति वाली वस्तु से काला कार्य उत्पन्न होगा, इसीलिए श्रीहर्ष उदाहरण देते हैं कि सूर्य ने काले अंधकार का पान कर अपनी प्रकृति काली कर ली, इसीलिए उनकी सन्तानें यमादि काली हुई।²

1. श्लोक संख्या 17/53 "नैषध."

2. श्लोक संख्या 19/45 "नैषध."

कार्य को देखकर कारण का अनुमान हो जाता है घट कार्य को देखकर मिट्टी कारण का अनुमान हो जाता है इसी तर्कवाद को आधार बनाकर श्रीहर्ष लिखते हैं, पाँदनी का प्रादुर्भाव कुमुद-विलास का कारण है। पाँदनी का प्रादुर्भाव समुद्र के हर्षोल्लास का कारण है। पाँदनी कुमुद का कुछ विशेष है। यहाँ "कुछ विशेष" शब्द कारण-कार्य को अवधारणा को संकेतित करते हैं।

श्री हर्ष कारण-कार्यवाद से संबन्धित अपने ज्ञान को निरूपित करते हैं और साथ-साथ उस पर एक कटाक्ष भी लिखते हैं- कारण के गुण कार्य में भी होते हैं। इस दृष्टि से वन्द्यमा को भी बराबर घटते-बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उसका कारण उत्पत्ति स्थल समुद्र निरंतर हानि-वृद्धि को प्राप्त करता रहता है। वन्द्य तो एक पक्ष में घटता है और दूसरे पक्ष में बढ़ता है/निरन्तर हानि-वृद्धि का पात्र नहीं होता है, यही विस्मयजनक है, क्योंकि अपने कारण समुद्र के गुण यथावत् समुद्र में नहीं आये।²

कारण के गुण कार्य में तो होते ही हैं, इसीलिए काशोश के वज्रतुल्य वक्षस्थल से निकली भुजायें भी वज्रतुल्य हैं। जिस प्रकार वज्रतुल्य वक्षस्थल पर किसी वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता उसी प्रकार उसकी भुजाओं पर किसी वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता है।³

1. श्लोक संख्या - 22/69 "नेष्य."

2. श्लोक संख्या - 22/72 "नेष्य."

3. श्लोक संख्या - 11/25 "नेष्य."

कार्य को देखकर कारण की संभावना की जाती है। इस सिद्धांत पर श्रीहर्ष एक उत्प्रेक्षात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भोम के राजप्रांगण में विशालगज और उसके दो बड़े दंत थे। वह निरन्तर मद्दधारा बहाता था और दोनों कान हिलाता था। यहाँ उत्प्रेक्षात्मक कारण व्यक्त होता है- दोनों शुभ्र गजदंत जैसे शुभ्र की रीति के कारण थे। ममोश्याम मद-बिन्दु शत्रुओं की अकोरि के कारण थे।¹

गुणत्रय का विवेचन

सांख्य दर्शन में तीन गुणों - सत्त्व, रजस, तमस, को विवेचना है। श्रीहर्ष ने इन तीनों गुणों को निरूपण अपने नैषधीयचरितम् में यत्र-तत्र किया है। तमोगुण पर वे लिखते हैं- तमोगुण क्रोध अत्यंत राग, मुखादि लालिमा, उत्पन्न करता भी है विरागता, स्पृहाहीनता, उत्पन्न करता है। यह सन्तापकारी होता भो, नस्त इन्द्रियों को आच्छादित करने वाला तमोगुण उत्पन्न करता है।² वस्तुतः क्रोध तमोगुण युक्त बुद्धि में ही उत्पन्न होता है।

दमयन्ती -स्वयंवर के समाप्त हो जाने के बाद भी कौल स्वयंवर में जा रहा था। इस पर इन्द्र उसे सचेत करते हैं कि वह रजोगुण संभूत दुर्बुद्धि को छोड़ दे। और इसके कारण राज-सभा में जाकर उपहास को न प्राप्त होवे।³ इस यहाँ

1. श्लोक संख्या - 16/33 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 17/22 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 17/149 "नैषध."

लक्षित है कि रजोगुण से उत्पन्न ज्ञान असत् ज्ञान होता है और वह उपहास जनक होता है।

जब संध्या काल था, तब दिशायेँ किरणों के प्रकाश से लाल थीं, फिर रात होने से अंधेरे से काली हो गयीं और अनन्तर जब चन्द्र ज्योत्सना निकल आयी तो शुभ्र हो गयीं।¹ यहाँ पर श्रीहर्ष को, गुणत्रय को लक्षणा, द्रष्टव्य है। शुभ्र श्वेत वर्ण सत्त्व का प्रतीक है तथा लाल वर्ण रजोगुण का प्रतीक। ज्योत्सना का आह्लादक स्वस्व होने से वह सत्त्वगुण प्रधान होती है। अँधेरी रात्रि अवरोधक संव विषादात्मक होने से तमोगुण प्रधान होती है, संध्या परिवर्तन काल होने से रजोगुण प्रधान होती है।

जहाँ पहुँचकर पाप से भरे चित्त वाले जन भी धीरे काल से सीधत पाप को त्यागकर रजोगुण से रोहत हो सत्त्व से पूर्ण हो जाते हैं। शिव के संसार-सागर को पार कराने की धर्म-नौका वह काशी इस काशीराज की वंश-परंपरा से साज्यानी है।² यहाँ श्रीहर्ष स्पष्ट करते हैं कि रजोगुण पाप का जड़ है, रजस् तमा तमस् गुण को निवृत्ति सेही सत्त्व गुण का लाभ हो सकता है। ईश्वर-शक्ति से ही रजस् तमस् गुण हट सकते हैं और शुद्ध सत्त्व गुण से मानस पूर्ण हो सकता है।

1. श्लोक संख्या - 22/154 "नैष्य."

2. श्लोक संख्या 11/114 "नैष्य."

राजा नल सत्त्व गुण सम्पन्न थे। कोवि अपनी कल्पना में सत्त्वगुण को प्रयुक्त करता है और लिखता है राजा नल के राजप्रसाद में पहुँचने पर मृगनयनी सुन्दरियों की आँखें जो नल के आभूषणों के प्रतिबिम्बित हो रही थीं वह मानों राजा नल का अन्तः गुण सत्त्वगुण प्रकटोद्भूत हो रहा था।¹

सूर्यकुल स्व वंश के अंकुर भाव की धारण करते इस वीर ऋतुपर्ण का वर्णन किस प्रकार किया जाय, क्योंकि युद्ध में इसके साढ़े तीन करोड़ रोग अन्तस् के वीर रसोत्सेक सत्त्व के अंकुर हैं।²

मन की विवेचना

मन अति फन्सल होता है, उसमें विविध प्रकार के संकल्प, विकल्प उठते रहते हैं। इसीलिए सरस्वती के यम, नल दोनों का समान बोध कराने वाले शिष्ट वचनों ने, दमयंती के मन में संदेह और शंका ही उत्पन्न कर किसी निर्णय तक न पहुँचने में संशय ही उत्पन्न किया।³ संदेह में व्याकुल दमयन्ती बारंबार पाँचों नलों को देखती है पर कहीं किसी प्रकार का मैद न मिला, अन्ततः संकल्प विकल्प ग्रसित उसका मन उन्मादी हो उठा।⁴

1. श्लोक संख्या - 16/2 "नेष्य."

2. श्लोक संख्या - 12/10 "नेष्य."

3. श्लोक संख्या - 13/19 "नेष्य."

4. श्लोक संख्या - 13/40 "नेष्य."

यहाँ नल के इस पाँच-स्वरूप वर्णन में श्रीहर्ष ने मन की अस्थिर प्रकृति को दर्शाया है।

नल के अस्तक पर तिलक दमयन्ती के मनस्य मानसरोवर केवासी धैर्यातिशय
स्य हंस को ~~कर~~^आने की इच्छा करने वाले मनोभूकाम^१ के धनुष में, निकल संयुक्त

किया गया भौहों के निकट उस नल के वर्तुल तिलक का स्य धारे गोली को भाँति

प्रतीत हुआ।^१ श्री हर्ष ने यहाँ पर धैर्यातिशयी हंस को आत्मा के स्य में और

मानसरोवर की तरंगित प्रकृति को मन के क्ण्वल स्वरूप के रूप में अभिव्यक्त किया है।

यहाँ पर भी ध्वनित है कि मन को क्ण्वल प्रकृति आत्मोन्नति में बाधक होती है।

मन की पवित्रता और गोबर आदि को लिपाई कौल को नल की नगरी

में स्थान नहीं दिया।^२ यहाँ पर स्पष्ट है कि मन के सात्त्विक गुणों से जगत् के

व्यसन-विकारादि अप्रभावी हो जाते हैं। देवार्चन के समय राजर्षियों में श्रेष्ठ उस

नल ने बारम्बार दमयन्ती की ओर जाते अन्तस् को जैसे नियंत्रण करने की इच्छा

से ~~वस्त्र~~^{वस्त्र} को उत्तरीय वस्त्र ~~में~~^{में} बाँधने के ब्याज से भली भाँति धारों ओर बाँध लिया।^३

यहाँ ध्वनि स्पष्ट है कि क्ण्वल चित्त से ध्यान-धारणा नहीं किया जा सकता है।

चित्तः^४ मनः बाह्यतः नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वह अंतःयोग से ही नियंत्रित

किया जा सकता है।

१. श्लोक संख्या - 15/62 "नैष्य."

२. " " - 17/192 "नैष्य."

३. श्लोक संख्या - 21/15 "नैष्य."

दमयन्ती के दर्शन से नल कामाधीन हो गया और इस तरह नल पराजित हो गया फलतः काम ही जयी रहा किन्तु दमयन्ती का भोग जयी काम न कर सका, बल्कि पराजित नल ने ही कर लिया। वस्तुतः यह तो निर्णय कर्त्ताओं की दुर्बलता व क्षयल चित्तपन ही है कि वे निर्णय का पालन करा सकें इसे भूमिमा पूर्ण लेखन के द्वारा श्रीहर्ष ने मन को क्षयल एवं बुद्धि का निर्णय मन की अति क्षयलता के समक्ष अप्रभावी हो सकता है। इसीलिए मन को क्षयलता का दमन अत्यावश्यक होता है।

परमाणु जिसके पंथ की सीमा है वह योगिबुद्धि भो, दमयन्ती द्वारा अपने मन रूप परमाणु में लज्जारूपिणी गुफा में सिंह के समान बन्द किये इस नल को किस कारण नहीं देख पाती, उसे मैं नारद भी नहीं कह सकता हूँ। यहाँ श्रीहर्ष को दार्शनिक-दृष्टि प्रकट है। मन परमाणु तुल्य अति लघु है। यहाँ व्यंजना द्रष्टव्य है कि योगी मन को बात तो जान सकते हैं और बता सकते हैं, किन्तु मानस में छिपे ईश्वर नल के स्वरूप को योगी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। दमयन्ती के हृदय में छिपा नल ईश्वर रूप है। ईश्वर को भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति के हृदय में ईश्वर की अनुभूति अवश्य होती है। जिस प्रकार दमयन्ती ने नल के स्वरूप का अनुभव किया।

बुद्धि की विवेचन

सांख्य दर्शन की अवधारणा है कि जीव को बुद्धि तत्त्व आविर्भाव रूप से प्राप्त है। बुद्धि का मुख्य कार्य निश्चय और अवधारणा करना है। बुद्धि का सहज धर्म है स्वयं अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करना है। जब बुद्धि में सत्त्वगुण की अधिकता रहती है, तब सात्वतिक बुद्धि के फल होते हैं—धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य । किन्तु जब तमस् गुण की अधिकता होती है, तब तामसिक बुद्धि के फल तमस् गुण की अधिकता होती है तब तामसिक बुद्धि से अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और अशांति की उत्पत्ति होती है। श्रीहर्ष इस अवधारणा को अपने काव्य में प्रयुक्त करते हैं— मोह में पड़ा व्यक्ति हितैषी, सुमैत्री आत्मीयों के हितकर और सत्य वचन को भी नहीं ग्रहण करता है। वे झूठे एवं अनुपयोगी बात को ही सत्य समझते

पुत्र कलत्रादि कुटुम्ब के मोह रूप में पैसे, धर्म, शीघ्र ही प्राण निकलना निश्चित होने पर भी, भगवान् शंकर का स्मरण नहीं करते हैं।² श्रीहर्ष यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मोह-माया की निवृत्ति के लिए ईश्वर ॥ आत्मा ॥ का चिन्तन-ध्यान आवश्यक है। श्रीहर्ष तामसिक बुद्धि का चित्रण करते हैं— मोह सद् बुद्धि का लोपक होने से, जगते हुए लोगों के लिए नींद के समान है, देखने वालों का भी अंधापन

1. श्लोक संख्या - 17/29 "नैष्य."

2. श्लोक संख्या - 17/30 "नैष्य."

जो शास्त्र-ज्ञान पर भी मृदुता के देता है, और जो प्रकाश में रहते हुए भी अंधकार रखता है।¹ स्थूल एवं अगम्भीर बुद्धि मनोविज्ञानों के मूढाभिप्राय को नहीं समझ पाती।
~~निराल~~ पवित्र बुद्धि से सम्पन्न है, इसीलिए वह सम्पूर्ण प्रजा का आह्लादक एवं इन्द्र का प्रिय पात्र हो गया है।³ यहाँ लक्षित है कि सत्त्व गुण प्रधाना-बुद्धि में क्लृप्ता, मुदिता, संतोष, शान्ति, मैत्री, आदि गुणों का विकास होता है और ये गुण ईश्वर ॥ आत्म ॥ दर्शन के लिए अनिवार्य अनुबन्ध होते हैं। बुद्धि उचित, अनुचित का करताती है। वह आत्मबोध आत्मज्ञान का मुख्य साधन है, इन्हीं कारणों वश देवों ने दमयन्ती के लिए शुद्ध बुद्धि का विधान किया है।⁴

अहंकार का निरूपण

अहंकार बुद्धि का परिणाम है। मैं या मेरा यह भाव ही अहंकार है। अहंकार वशात् पुरुष, मिथ्या भ्रम में किसी वस्तु का कर्ता, कामी, स्वामी आदि समझता है। इन्द्रादि देव ~~के~~ के धृष्टतापूर्ण संवाद और अहंकार की उपेक्षा करते हैं। इन्द्रादि देवों के कथनों की उपेक्षा कर पापस्वस्व अहंकारी कील नल की राजधानी में जा पहुँचा।⁶ श्री हर्ष के इस वर्णन में ~~अहंकार~~ अहंकार शब्द से प्रकट है कि

1. श्लोक संख्या - 17/33 "नैषध."
2. श्लोक संख्या - 17/133 "नैषध."
3. श्लोक संख्या - 17/142 "नैषध."
4. श्लोक संख्या - 14/8 "नैषध."
5. श्लोक संख्या - 17/114 "नैषध."
6. श्लोक संख्या - 17/159 "नैषध."

के भाव में व्यक्ति मूढ़बुद्ध हो जाता है, वह मिथ्या भ्रम में पड़कर अनुचित¹ कृत्यों करने लगता है।

दमयन्ती को वाणी अमृत को अपेक्षा कहीं अधिक मधुर है। उसको वाणी ने² द्राक्षारस और दुग्ध के अहंकार श्रेष्ठ होने का भाव³ का कई बार मान मर्दन किया है।¹ यहाँ श्री हर्ष स्पष्ट करते हैं कि अहंकार से बुद्धि में स्वामी और श्रेष्ठ होने का भाव उद्भूत होता है।

उत्कलपति ने शत्रुओं को बण्ड दिया क्योंकि उनके हृदय अहंकारी थे, कहीं कंधे विनम्र नहीं थे।² वस्तुतः अहंकार से बुद्धि में अतिरिक्त विकार उत्पन्न होते हैं। परिणामतः पुरुष सांसारिक बंधनों में आबद्ध रहता है। अहंकार के उच्छेद पर ही विनयादि गुण विकसित होते हैं और पुरुष के आत्मोन्नति का मार्ग प्रगस्त होता है।

इन्द्रिय का सम्प्रयोग

इन्द्रियाँ बाह्यमुखी होती हैं। वे विषय-वासनाओं में अधिक रमती हैं। काम विषय-वासना का प्रमुख माध्यम होता है। श्रीहर्ष लिखते हैं— देवों ने सबसे आगे आते, इन्द्रियों को दुर्योधन के लिए कलि द्वारा पुरस्कृत कामदेव को देखा।³ काम पापकृत्यों का प्रेरक भी होता है। इसीलिए पाप स्वल्प काल से उसकी मित्रता होती है। काम मन को प्रेरित करता है और मन इन्द्रियों को प्रेरित करता है।

श्रीहर्ष लिखते हैं— लोभ सब इन्द्रियों नाक, कान, त्वचा, जिह्वा में वास
1. श्लोक संख्या - 21/146; 2. श्लोक संख्या - 12/83; 3. श्लोक संख्या - 17/14 "नैष

करता है। लोभ आचार्य है, यावक व्यावना करना। शिष्य तथा जिह्वा पाठ्याला है, जिसमें शिक्षा देने के लिए लोभ प्रायः बसता है।¹ वस्तुतः श्री हर्ष स्पष्ट करना चाहते हैं कि सब प्रकार की त्रुटियों, अनर्थों का कारण लोभ होता है, जिसको वशावर्ती सब इन्द्रियाँ सहज ही हो जाती हैं।

राजा नल को प्राणेन्द्रिय वासिका, शुभ्रता, रूप, शीतलता, स्पर्श, जल, देव के मन्त्र, शब्द-श्रवण और स्वादिष्टता, रस से प्रसन्न पतुरीन्द्रिय को देख मान-सुगंध-लीलुपता धारण करती हुई जल सूँघने वाली हुई।²

प्रस्तुत पर्जन में पंच ज्ञानेन्द्रिय - नाक, नेत्र, त्वचा, कर्ण और जिह्वा का निरूपण किया गया है। नाक सूँघने में, जिह्वा स्वाद में, त्वचा स्पर्श में, कर्ण शब्द श्रवण में, नेत्र दर्शन में, प्रवृत्त होते हैं।

विषय-वासना का वर्णन

विषय वासनाएँ विकार कटुता, अनर्थ, पाप आदि की हैं, क्योंकि विषय वासनाएँ तमोगुण रूपा होती हैं। साखियों द्वारा गृथे दमयन्ती के घने कोले उस काले वस्त्र के ताने बाने के समान थे, जिसने धरती के राजाओं को काम-विषय में विवक-शून्य कर दिया था। भोम-सभा में आया राजसमूह भी दमयन्ती के घने

1. श्लोक संख्या - 17/28 "नैष्य."

2. श्लोक संख्या - 21/17 "नैष्य."

काले केश देखकर काम-विवार में विवेक शून्य हो गया था। श्रीहर्ष लिखते हैं-क्रोध
 अनर्थ का कारण है।² लोभ पाँच महापाप का प्रेरक है।³ क्रोध, लोभ, काम - ये तीनों
 मोह का उसी प्रकार आश्रय लेते हैं, जिस प्रकार ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी
 ये तीनों गृहस्थ के उपजीवो होते हैं।⁴ ये सभी विकार विषय-वासनाओं के कारण
 हैं। ये मन द्वारा स्फूर्त होकर इन्द्रियों के द्वारा कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं।

पुरुष-प्रकृति का वर्णन

पुरुष-प्रकृति का संकेत श्रीहर्ष के निम्न व्याकरणात्मक पाणिन्य-प्रदर्शन
 में व्यक्त है।

वार्त्तिक कहता है-

अथो प्रकृति अर्थात् स्त्री पुरुष-रूप में व्यक्त प्रकृति काम अर्थात् तृतीया
 पुरुषार्थमैथुन में आसूक्त हो, यह "उपवर्ग तृतीया"-अर्थात् मोक्षा हो - कहते मुन
 पाणिनि द्वारा भी मान्य है।⁵ यहाँ दार्शनिक पृष्ठभूमि को विवेचना द्रष्टव्य है।

सौख्य को प्रकृति भौतिक पदार्थों विकारों की उत्पादिका होती है। व्यक्ति भौ

1. श्लोक संख्या - 15/29 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 17/19, 20, 23 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 17/24, 26, 27 "नैषध."

4. श्लोक संख्या - 17/32 "नैषध."

5. श्लोक संख्या - 17/68 "नैषध."

पदार्थों, भोगों, विकारों में आसक्त रहकर सांसारिक बंधनों में आबद्ध रहता है। वस्तुतः ^{कै स्त्री, पुरुष के कल्याण और उनके काम-विकार} श्रीहर्ष की उभयी प्रकृति साँख्य की प्रकृति की समरूपता है। उभयी प्रकृति को प्रकृति के सांसारिक बंधनों, बाधाओं की उत्पत्ति के कारण जैसे है। किन्तु प्रकृति का तोर रूप जो भव-बंधन से दूर होना चाहता है वह सांसारिक रागों से सर्वथा अनासक्त रहता है, जिस प्रकार एक नपुंसक व्यक्ति की स्थिति कामधेनु के लिए होती है। तृतीय प्रकृति का व्यक्ति पहचानता है कि आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा प्रकृति की क्रिया-कलापों से भिन्न है। आत्मा सर्वथा वैतन्य पूर्ण है। सांसारिक विषय-विकार उसके भोग्य नहीं है।

इस प्रकार येन्तन द्वारा आत्मा में लोन होकर तृतीय प्रकृति का व्यक्ति मोक्षाबद्ध हो जाता है। अन्ततः तृतीय प्रकृति अपवर्ग को प्राप्त हो जाता अपलक दृष्टि, अमानुषी शरीर शोभा सम्पना एक सुन्दरी ने वर राजा नल को देखने को इच्छा से पैर के अग्रभाग से उचक कर देखा। भूमि स्पर्श के कारण वह अप्स को तुल्यता न कर सकी। यहाँ पर "सुन्दरी" साँख्य की प्रकृति का प्रतीक है। की उपस्थिति पर सुन्दरी के द्वारा नल दर्शन को इच्छा करता पुरुष के सम्पर्क में आने पर प्रकृति की सक्रियता का द्योतक है। सुन्दरी का जमीन स्पर्श, प्रकृति की जड़ता, भौतिकता का संकेत प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीहर्ष ने सांख्य के दार्शनिक तत्त्वों को बहुत ही कुशलता से नैषध में प्रयुक्त किया है। उन्होंने कारण-कार्य की अवधारणा, गुणत्रय को पारेकल्पनामन-इन्द्रिय, बुद्धि, अहंकार विषय-वासना, पुरुष-प्रकृति आदि की दार्शनिकता प्रयुक्त किया को अपने महाकाव्य में सफलता पूर्वक प्रयुक्त किया है। वे वस्तुतः सांख्य दर्शन में पारङ्गत थे, यह उनके महाकाव्य के अध्ययन से प्रामाण्य होता है।

□ □ □ □ □
 □ □ □
 □

मीमांसा - दर्शन

वेद की प्रामाणिकता का निरूपण

मीमांसा दर्शन में वेद का अत्युच्च स्थान है। वेद पवित्र, नित्य एवं अपौरुषेय है। मीमांसा की दृष्टि में वेद नित्य ज्ञान का भंडार है। वह शाश्वत विधि-वाक्यों का आ^{शा}खर है। हंस दमयन्तो से कहता है कि उसको वाणो वेदों की प्रोतवेदिनी है। संगुण के कारण वह सत्य से विचलित नहीं होता है। यहाँ श्रोहर्ष मीमांसा के वेद-माहात्म्य को स्थापित करते हैं। वेद सन्मार्ग का निर्देशक है। वह कुमय का प्रोतषेधक है। वह श्रेष्ठ कर्तव्य का विधान करता है। हंस वेद का श्रेष्ठ अध्येता है, अतः वह वेद-विहित विधान के अनुरूप ही कार्य करता है। दमयन्तो दृढ़ता पूर्वक कहती है कि हंस वेद के समान सत्य और प्रामाणिक न माने की उसका विवाह नल के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ होगा, बल्कि हंस नल-दमयन्तो विवाह को वेद और वेद मंत्रों के पूर्व प्रयुक्त ओंकार के ही दृढ़ सम्बन्ध को भाँति निश्चित समझे² यहाँ पर स्पष्ट है कि वेद नित्य, शाश्वत, सत्य एवं प्रामाणिक है। दमयन्ती हंस के प्रत्येक व्यक्त और अव्यक्त शंका और तर्क को निराकृत कर देना चाहती है। वह बल पूर्वक कहती है कि वह जो कह रही है, वह सत्य और

1. श्लोक संख्या - 3/65 "नैषध"

2. श्लोक संख्या - 3/75 "नैषध"

प्रामाणिक है, वेद के समान जिसमें अज्ञानादि व्यवहार कारणों को आशंका ही नहीं को जा सकते हैं। अर्थात् उसको वाणी अपरिवर्तनीय है। यदि वे झूठे हैं, तो दमयन्ती को वाणी भी झूठी हो सकती है।¹ यहाँ वेद के स्वल्प को श्रोतृविषय रूप से अभिव्यक्त करते हैं।

जिस प्रकार पूर्व भीमांसा, वेदवृष्टयो द्वारा जिसके यहाँ^{यश} रत्न का वर्णन किया गया है, ऐसे बिना कारण ही सदा परमकारुणिक भगवान् शंकर नहीं स्वीकार करती, उसी प्रकार उस दमयन्ती के समस्त वेद पवन कहने वाले अर्थात् सत्यवादो^४ व्यक्तियों द्वारा जिसमें अमूल्य रत्न रूप यश का वर्णन किया गया है, ऐसे अपने पर किए गये उपकार को अपेक्षा किये बिना ही सदा परोपकार में यत्नवान् इस पृथ्वीपात को अंगीकृत नहीं माना।² यहाँ भीमांसा का मन्त्राव्य स्पष्ट है। भीमांसा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। वह जगत् के सर्वोच्च तत्त्व के रूप में वेद को प्रतिष्ठित करती है।^३ यद्यपि ज्ञातव्य है कि वेद स्वयं ईश्वर को स्तुति कराता है।^३ वेद की रचना ईश्वर ने की है। वेद सर्वथा सत्य एवं प्रामाणिक है।

1. श्लोक संख्या - 3/78 "नेष्य."

2. श्लोक संख्या - 11/64 "नेष्य."

3. विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य कृष्णे ।

श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सांख्यारिणे । "दुगास्पता 6

श्री-हर्ष वार्षिक के कथन में लिखते हैं - देवों को यह मृदता और हठ ही है कि वे वेद के उस कथन को मानते हैं जिसमें कहा गया है कि खानुष्ठा न से व्यक्ति स्वर्ग जाता है। यह सर्वथा असत्य है, क्योंकि यह प्रत्यक्षतः अप्रामाणिक है। यह तो श्रुतिवाक्य सुनी-सुनायी बात है।¹

वस्तुतः यहाँ कीव को व्यंजना यह है कि वेद के कथन सत्य हैं। खानुष्ठा स्वर्गगमन का साधन है। श्रीहर्ष वार्षिक कथन के द्वारा मोमांसा दर्शन के विषय-
^{अभिहित}
~~अभिहित~~ यज्ञादि, वेदत्रयी, तंत्र मीमांसा अथवा वेद विहित अन्य क्रिया क्लाप का उद्घरण प्रस्तुत करते हैं।²

आगे श्रीहर्ष स्पष्ट रूप से लिखते हैं—श्रुति बल पूर्वक कहती है कि मृत व्यक्ती के पाप से दुःख मिलता है और पुण्य से सुख हो सकता है प्रत्यक्षतः यह प्रतिकूल लगता हो किन्तु श्रुति कथन सत्य है। क्यों कि पुण्य का फल पारलौकिक सुख होता है³ वार्षिक कहता है कि जिस शरीर में मैं हूँ, ऐसी बुद्धि होती है, उसका दाह हो जाने पर तुम वेद शास्त्रधारियों को पाप से क्या तात्पर्य ? और यदि परसाक्षिक वेदप्रतिपादिक कहीं आत्मा है तो उस पाप का फल जन्मानन्तर

1. श्लोक संख्या - 17/36 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 17/38 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 17/44 "नैषध."

में क्यों नहीं होता। यहाँ पर मीमांसा दर्शन के तत्त्व विवेच्य हैं। मीमांसा की अवधारणा है कि प्रत्येक शरीर में शरीर से भिन्न आत्मा है। आत्मा नहीं मरती है अपितु शरीर ही मरता है। आत्मा अपने कृत्यों का फल भोगती है, वह अपने सुकृत्यों का फल स्वर्ग में भोगती है। जितने जीव हैं अतसी आत्मा है। वार्षिक भ्रमित है कि संसार में एक ही आत्मा है और वही सभी जीव के कृत्यों का फल भोगती है। अपने इसी भ्रम में वार्षिक आगे कहता है सबके पाप के कारण अनन्त ताप में डूबते, श्रुति-विश्वासी एकात्मा तेरे पापों से पापभोर, कौन सा भार बढ़ जायेगा।² यहाँ "श्रुति-विश्वासी" शब्द का तात्पर्य मीमांसा-दार्शनिक हो सकता है और वैदान्तिक भी। श्रीहर्ष इस वार्षिक कथन द्वारा मीमांसा एवं वेदान्त के वैश्वभन्स के स्तर को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। वार्षिक केवल यही जानता है कि श्रुति कहती है, पूरे संसार में एक ही आत्मा है अर्थात् ब्रह्म सब में आद्वितीय भाव से व्याप्त है। किन्तु उसे यह ख़ूबी ज्ञात है कि वेदान्त की उपर्युक्त कल्पना के अतिरिक्त उसकी एक और कल्पना है। कर्म बंधन में आबद्ध मोक्ष रहित जीव अलग-अलग आत्मा रूप हैं जो कर्मानुसार जन्म लेते हैं कर्म के क्षय होने के बाद ही जीव आत्मा ब्रह्मलीन हो पाता है। इसके पहले तो वह अपने कर्मों, पुण्यों, पापों का फल ही भोगता है। वेदान्त का द्वितीय स्तरीय जीव आत्मा का विन्तन मीमांसा का भी

1. श्लोक संख्या - 17/51 "नेष्य"

2. श्लोक संख्या - 17/55 "नेष्य"

आत्म-विचार है। मोमांसा के यहाँ कोई एक ब्रह्म की परिकल्पना नहीं है, वहाँ अनेक आत्माओं की कल्पना है। इस वस्तुस्थिति को न समझ सकने के कारण ही वार्वाक व्यक्ति को पाप कर्म के लिए प्रोत्साहित करता है। वार्वाक मीमांसा पर अगला व्यंग्य कराता है— मीमांसक वेद के एक भाग को यदि प्रलाप मानते हैं, तो किस कारण दुःख दायक ॥कष्ट साध्य॥ विधि भागों को प्रलाप नहीं मानते है ।¹ यहाँ स्पष्ट है कि वेद दो प्रकार के हैं—॥१॥ अर्थवादात्मक ॥२॥ विधिवादात्मक “सोऽरोदीत् यदरोदोत्” ये प्रलाप वाक्य ॥अनर्थक वाक्य॥ हैं, क्योंकि वेद क्रिया के प्रतिपादक हैं और उपर्युक्त वाक्य में क्रिया का कोई संयोग नहीं है। इन विधि वाक्यों के साथ अर्थवादात्मक वाक्य की एक वाक्यता होने से वे स्तुत्यर्थक हो जाते हैं और उपयोगो हो जाते हैं।

श्री हर्ष लिखते हैं कि मोमांसक श्रुति-वेद पर ओतमय विश्वास करते हैं।² श्रुति कहती है कि परलोक में सुख है।³ वेद देव की आज्ञा है, अतः वह ओत आदरणीय है।⁴ वेद देवों ॥ब्रह्मादि॥ ब्राह्मणों ॥याज्ञवल्क्य, व्यसनादि॥ द्वारा रचित हैं। अतः वेद प्रामाणिक ग्रंथ हैं। त्रिलोक वेदत्रय ॥श्वक, समुः, साम॥ स्व नेत्रों से देखकर

1. श्लोक संख्या - 17/59 “नैष्य.”

2. श्लोक संख्या - 17/60 “नैष्य.”

3. श्लोक संख्या - 17/61 “नैष्य.”

4. श्लोक संख्या - 17/58 “नैष्य.”

वलता है अर्थात् समस्त संसार वेद में प्रतिपादित धर्म का आवरण कर जीवन-यापन करता है। और उस धर्माधारो संसार का ~~बड़ा~~^{बड़ा} हस्त हो इन्द्र शासन करता है।¹

अन्ततः हम कह सकते हैं कि श्रीहर्ष वार्वाक कथन में मीमांसा मत की वेद प्रतिष्ठा को ब्रह्माः स्थापित करते हैं।

वेद-मंत्र की पवित्रता का विवेचन

वेद के मंत्र पवित्र होते हैं। वे पाप को नाशक होते हैं वेद ईश्वर द्वारा विनिर्दिष्ट हैं। अतः उसकी श्रवायें भी ईश्वर की आज्ञा हैं। वेद को श्रवायें आदरणीय हैं। उनके अनुगमन से पारलौकिक सुख को प्राप्ति होती है। श्रीहर्ष वेद-मंत्र को पवित्रता से परिचित हैं। इसीलिए वे लिखते हैं- नारद जी इन्द्र का संशय उसी प्रकार दूर करते हैं जिस प्रकार वेद का सार अर्थात् कानों को अमृत लगने वाली अघमर्षण² श्रवायें पाप का नाश करती हैं।³

श्रीहर्ष लिखते हैं कि नल को राजधानी में सर्वत्र वेद का अध्ययन और अध्यासन हो रहा था। सर्वत्र वेद के पदों- की ध्वनि व्याप्त थी। अर्थात् वारों ओर पवित्रता छापी थी ऐसी स्थिति में सभी जगह धर्म व्याप्त था। नल की ऐसी

1. प्रलोक संख्या - 17/84 "नैषध."

2. प्रलोक संख्या - 18/84 ^{सूक्ति} व सत्यं वाभीद... 18/84/488

3. प्रलोक संख्या - 5/18 "नैषध."

नगरी में पापी कोल का प्रवेश असाध्य था।¹ वेद पाठकों के मंत्रों को सुनते ही कोल भाग गया।² यहाँ कोल पाप का प्रतीक है।

ऋषि निर्माण पर श्रीहर्ष की एक उत्प्रेक्ष्य द्रष्टव्य है। श्रीहर्ष प्रातः फैलती सूर्य की किरणों को ऋषि कहते हैं। ऋषियों के पाठ में उसमें ओंकार ॐ लगाया जाता है।

सूर्य की किरणों के प्रसार के कारण अदृश्य तारे मानों "ॐ" के बिन्दु के लिए एक स्थान पर एकत्र कर लिए गये हैं तथा उदात्त स्वर सृष्टिका ऋषि की ऊर्ध्व रेखाओं के लिए मानों अदृश्य होती वन्द्य किरणें एकत्र कर ली गयी हैं। यदि ऐसा न होता तो तारों और वन्द्य-किरणों को दिखायी पड़ना चाहिये था।³ यहाँ श्रीहर्ष की दृष्टि है कि ऋषि उसी प्रकार पवित्र एवं अज्ञान और पाप की मोचक हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार दूर करने तथा जन जागरण के कारण पवित्र एवं पाप मोचक हैं होते हैं। उत्प्रेक्षात्मक लेखन की उसी क्रम में श्रीहर्ष लिखते हैं। सूर्य की सहस्र किरणें मानों ऋग्वेदादि वेदगुणों के उपर से दीखती हजारों अक्षरालावन तैत्तिरीयादिक शाखाएँ अथवा उपनिषद् स्व आतात्त्विक परिवर्तनों के पूर्व रूप हैं।

1. श्लोक संख्या - 17/160 "नेष्य."

2. श्लोक संख्या - 17/160 "नेष्य."; 17/161 "नेष्य."

3. श्लोक संख्या - 17/1 "नेष्य."

प्रातः काल के वेद मंत्रों की ध्वनि मानो सूर्यलोक में होते वेद पाठ की प्रतिध्वनि है, जो वेदपाठियों के मुख से गूँघर से टकराकर आकाश में प्रसार पा रही है।¹ यहाँ स्पष्ट है सूर्यलोक के पवित्र मंत्रों की प्रति ध्वनि सूर्य गिरणों के अवलम्बन से मर्त्यलोक में आ रही है। कमल-कमलिनियों की पंखड़ियाँ उसी प्रकार खुली हुई हैं, जिस प्रकार भोजन को पवित्र एवं अमृत तुल्य करने के लिए आपोशानसमन्त्र-आवमनसमन्त्र-पाठ के समय हाथ की अँगुलियों को किया जाता है।² मंत्र पवित्र होते हैं, अतः उनके प्रयोग से अनिष्ट को भी पवित्र किया जा सकता है। मंत्र अनिष्ट पापादि निवारणार्थ भी प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए प्रातः काल में यज्ञप्रिय राजा नल "उपस्थान" मंत्र पाठ द्वारा मन्देह नामक निद्रासुरों पर जलस्य वज्र बनाकर गिरा रहे हैं। यहाँ पर मन्देह निद्रासुर अनिष्ट पापादि का प्रतीक है। प्रातः समय राजा नल पवित्र प्रकाशवान, निर्दुष्ट गायत्र्यादि मंत्रों को जाप कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मंत्र की पवित्रता, प्रकाशता, निर्दुष्टता उनके निकट साक्षात् प्रकट हो गयी है।³

श्री हर्ष लिखते हैं कि ब्रह्मा के चारों मुख वेद पाठ से पवित्र हो

गये हैं।⁴ क्योंकि वेद-मंत्र पवित्र होते हैं।

-
1. श्लोक संख्या - 19/28 "नेष्य."
 2. श्लोक संख्या - 19/41 "नेष्य."
 3. श्लोक संख्या - 21/18 "नेष्य."
 4. श्लोक संख्या - 2/102 "नेष्य."

यज्ञानुष्ठान का वर्धन

मीमांसक वैदिक यज्ञ- याग पर विशेष बल देते हैं। वैदिक युग के यज्ञ इष्ट साधन अथवा अथवा अनिष्ट निवारण के लिए किये जाते थे। यज्ञानुष्ठानों से लौकिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्ति होती थी। इस दार्शनिक तत्त्व को दृष्टि में रखकर श्रोहर्ष लिखते हैं कि यज्ञानुष्ठानादि कृत्यों से कृषा देवगण स्वर्ग भोगों की सर्जना पृथ्वी पर नल के निमित्त कर देते हैं।¹ श्रो हर्ष आगे लिखते हैं कि वह यज्ञ कर्ता राजा नल श्रोत्रियों को दान देता है, पीरणा मतः अशेष भोगों का भोग करता है।² दमयंतो का कथन है कि देव के निमित्त शरीर का होम करने का जो पुण्य, काम ने किया था उस सुकृति का फल नल के रूप में काम ने पुनः अति सुन्दर देह रूप में जन्म लिया।³ वस्तुतः सुन्दर शरीर को अवाप्ति होम से प्रसन्न देवताओं को कृपा का फल है। द्वितीयतः यहाँ भारतीय दार्शनिक अवधारणा का पुनर्जन्म वाद भी निरूपित है। श्रो हर्ष लिखते हैं काम ने इन्द्रियों के मंदिर अर्थात्

1. श्लोक संख्या - 3/21 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 3/24 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 2/38 "नैषध."

शरीर की आहुति दे दो। वस्तुतः आत्मा की आहुति या होम तो किया नहीं जा सकता है। क्योंकि आत्मा का विनाश किया नहीं जा सकता है।¹ इन्द्रियों भी सूक्ष्म शरीर का तत्त्व हैं, जो मृत्यु के बाद अन्य जन्मार्थ संगमन करती हैं, अतः उनका होम भी नहीं किया जा सकता है। होम तो मात्र भौतिक शरीर, जो पञ्च-तत्त्वों से बना है, का किया जा सकता है। ऋग्वेद में इन्द्रवस्त्रादि देवों को यज्ञ एवं बलि देने का प्राविधान है, जिसका प्रीतिफल यजमान को प्राप्त होता है। इसी प्रकाश में श्रोतृर्षि लिखते हैं कि दमयन्ती विचार कर रही है कि वह क्यों न सरस्वती से नल स्वधारी यज्ञ भोगी इन्द्रवस्त्रादि देवों के अतिरिक्त नल के गले में वरमाला डलवाने का निवेदन करे।² यहाँ ऋग्वेद के इन्द्र वस्त्रादि देवों का उद्धरण प्राप्त है। चारों ओर यज्ञ धूम जालावृत्त अग्निदेव, जिनके माध्यम से देवगण यज्ञ-प्राप्त करते हैं, वर देते हुए बोले कि जिस प्रकार काम धेतु का दुग्ध अपर है, उसी प्रकार नल की उन्नति हो।³ यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि अग्नि देवता को यज्ञ में आहुति दी जाती है।

1. श्लोक संख्या - 2/23 "गीता"
2. श्लोक संख्या - 13/51 "नेष्य."
3. श्लोक संख्या - 14/73 "नेष्य."

नल, भोम की नगरी में ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञ-भोगी इन्द्र की भाँति नगर नागरियों को प्रतीत हो रहा था।¹ श्रीहर्ष लिखते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ, शत्रुमरणार्थ यज्ञ, आभिवारिक यज्ञ और वर्षा के लिए यज्ञादि का विधान बड़े वेद-विहित है। यज्ञ मन्देह राक्षसों का विनाश करता है।²

उस राजधानी में काल की नाक यज्ञ में आहुत आज्या-घृत तथा अन्य सामग्री- को सुगंध से जैसे नाश की प्राप्ति हो गयी और वह यज्ञ के धुँये से पीड़ित नेत्रों को न खोल सका।³ यहाँ व्यञ्जना है कि यज्ञा-विधान से पाप का निर्मूलन होता है, कालि पाप का प्रतीक है। श्रीहर्ष स्पष्ट रूप से यज्ञ के स्वस्व को लिखते हैं -

देवों द्वारा भोग योग्य संपदा वाली, शुद्ध यह अमृतमिरण वन्द्य को ऋतु यज्ञ-यात्रा के सदृश है। ~~बैजसे~~ जैसे उस यज्ञ में हिंसा है वैसे ही इसमें सुगलांठन रूप अवयव मोलन है।⁴ यज्ञ से देवगण आह्लादित होते हैं और यज्ञकर्ता का इष्ट सफल होता है।⁵ नल इष्ट साधन रूप यज्ञ को त्रिस्वर श्रवाओं से परिपूर्ण कर देवों को आनन्दित करता है। यहाँ व्यञ्जना है कि श्रुति, सत्त्व, रजस, तमस् त्रिगुण से उत्पन्न है।

1. श्लोक संख्या - 15/82 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 17/93 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 17/163 "नैषध."

4. श्लोक संख्या - 22/74 "नैषध."

5. श्लोक संख्या - 5/135 "नैषध."

स्वर्ग को परिकल्पना की प्रयुक्ति

मोमांसा का मन्तव्य है कि स्वर्ग मृत्योपरान्त ^{सुखों} सुखों के फल-भोग का स्थल है। यह पारलौकिक सुख का केन्द्र है। प्रत्येक जीव का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त होता है, इसीलिए प्रत्येक जीव को वेदिविहित विधानों का अनुष्ठान करना पड़ता है। स्वर्ग की इसी अवधारणा को श्रोतृष नैषध में प्रयोग करते हैं। महेन्द्रपर्वताभीश के साथ सम्मुखमरण को प्राप्त ऊर्ध्व लोक जाते शत्रु पृथ्वीपातियों को सूर्य मंडल के मध्य अपना सुख सुरंग स्व मार्ग दीखता है।¹

यहाँ स्पष्ट किया गया है कि स्वर्ग सूर्यमंडल के उस पर स्थित है। श्रीहर्ष लिखते हैं अपोध्यापति के प्रतिपक्षोर्वोर संग्राम स्थली में इससे पराभूत होने तथा युद्ध में सम्मुख मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग जाते हैं।² श्रुति स्पष्ट कहती है कि परलोक है, जहाँ सुख की प्राप्ति होती है।³ विषयभोग पराङ्मुख होकर संयतीक्ष्ण हो याजक मरणापरान्त सुख भोग के निमित्त सोत्साह यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं।⁴ वार्वाक कहता है युद्ध में मरे ४ वोरगीत प्राप्त ४ स्वर्ग में आनन्द-क्रोड़ा करते होंगे?⁵

1. श्लोक संख्या - 12/29

2. श्लोक संख्या - 12/12

3. श्लोक संख्या - 17/61

4. श्लोक संख्या - 17/67

5. श्लोक संख्या - 17/72

यहाँ व्यञ्जना है- अवश्य-करते होंगे। वेदों में कहा गया है कि यम दूत जीवों को स्वर्ग में मरणोपरान्त ले जाते हैं। अतः यह सत्य है कि स्वर्ग है क्योंकि वेद सत्य एवं प्रामाणिक हैं।¹ इन्द्रादि समझ गये कि द्वापर और काल दुष्ट हैं वे नल को अवश्य पीड़ा पहुँचायेंगे अतः वे स्वर्गमनोन्मुख हुए।² यहाँ लक्षित है कि स्वर्ग देवों का वास-स्थल है।

सनातन-धर्म एवं कर्मकाण्ड का विवरण

श्रीहर्ष ने नैषध में यत्र-तत्र सनातन धर्म और कर्मकाण्ड के उद्धरण एवं व्याख्यान प्रस्तुत किये हैं। अग्निहोत्रादि यम-नियम पर वे लिखते हैं आस्तिक लोग वैदिक धर्म-का कृपरिपालन महान व्रत के साथ करते हैं। वन्द्रायणादिव्रत परिपालक महान वैदिक जन अनेक दिन तक उपवास व्रत रखते हुए केवल धर्मावरण के अवलम्बन पर प्राण-धारण करते हैं।³ वेदशास्त्र को अनुमोद मानकर वैदिक जन परलोक में विश्वासपूर्वक वर को कन्या दान करते हैं।⁴ वैदिक कार्य सर्वमान्य होना चाहिए कन्यादान नास्तिक तक स्वीकार करते हैं। वेदोपहित कुछ कार्य लोग लोकमर्यादा-वश स्वीकार करते हैं और शेष यज्ञादि कर्म भी एकमतता के कारण मान लेते हैं।

-
1. श्लोक संख्या - 17/105
 2. श्लोक संख्या - 17/156
 3. श्लोक संख्या - 17/92 "नैषध."
 4. श्लोक संख्या - 17/98 "नैषध."

वस्तुतः पार्वाक का कथन असत्य है कि वेद विहित कार्य सत्य एवं प्रमाणिक नहीं है।¹ श्रीहर्ष लिखते हैं कि नल देव-यजन आदि इष्ट और प्रजा की सुख सुविधा के साधन-तडाग-उत्खनन आदि समस्त कर्म वैदिक-विधि से करता है। अपने इस धार्मिक कर्म से वह अपनी प्रजा को सुरक्षा पापादि बाधाओं से करता था। इसीलए तो पाप स्वस्थ काल स नल की राजधानी में प्रवेश नहीं पा सका।²

उसकी राजधानी यज्ञ-स्तम्भों से परिष्कृष्ट थी। वह राजधानी धर्म को ही धन मानती थी। वैदिक धर्मानुचरण के कारण वहाँ के लोग परिशुद्ध थे।³ नल सनातन धर्म की आज्ञावशात् ही विवाहमण्डप में दमयन्ती की ध्रुवदर्शन की आज्ञा ~~दिया~~ दी थी। वस्तुतः वह नल का विश्वास था कि वेद-विहित कर्म सदैव लौकिक-पारलौकिक सुख का साधन है।⁴ मरणोपरान्त सद्गति न पाने वाला जीव-“भूत” योनि प्राप्त करता है। वह जीव अपने संबंधियों से अपेक्षा करता है कि वे गयादि में श्राद्ध करें और जिससे जीव को गति प्राप्त हो। वस्तुतः यह वैदिक कर्मकाण्ड श्रद्धादि जीव के पारलौकिक सुख के निमित्त किया जाता है।⁵

1. श्लोक संख्या- 17/100 "नैष्य."

2. श्लोक संख्या - 17/158 "नैष्य."

3. श्लोक संख्या - 17/169 "नैष्य."

4. श्लोक संख्या - 16/38 "नैष्य."

5. श्लोक संख्या - 172/109 "नैष्य."

वेदपाठी द्विज और यह देव का निरूपण

मीमांसानुसार वेद ऋताओं का पाठ करने वाले ब्राह्मण पवित्र, देवी-शक्ति सम्पन्न और जीवनमुक्त होते हैं। इस तथ्य पर श्रीहर्ष उत्प्रेक्षात्मक लेखन-प्रस्तुत करते हैं। दमयंती के दाँत शुद्ध हैं। उनमें सामने के चार दाँत अति मोटक हैं। द्विज ब्राह्मण को अनेकार्थता के बल पर ये चारों दाँत श्रोत्रिय ब्राह्मण जैसे लगते हैं। जिस प्रकार तांबूलादि-रंजित और मंजित दाँत स्वच्छ और मोतीवत् लगते हैं, उसी प्रकार वैकल्प राग, द्वेष्टादि रहित ब्राह्मण भी कालुष्य हीन और जीवन-मुक्त होते हैं।¹

श्री हर्ष लिखते हैं वेदाध्येता ब्राह्मण यह काल में ब्रह्मांजलियों से अभोष्ट को पवित्र करते हैं। वेद-पाठी द्विज पवित्र वेद ऋचाओं के पाठन से स्वयं पवित्र हो जाते हैं।² काल नित्य संध्यास्नानादि और नैमित्तिक गृह्यस्नानादि दानमोहादि कर्म से युक्त द्विज में स्थान नहीं पा सका था, किन्तु उपर्युक्त कर्मों से असंयुक्त द्विज में भी वह स्थान नहीं पा सका, क्योंकि वह द्विज कर्म में दोषित था।³

1. श्लोक संख्या - 17/180 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 17/198 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 9/75 "नैषध."

देवस्वरूप चित्रण में श्रीहर्ष लिखते हैं कि अग्नि के तीन श्रोत माने गये हैं- दक्षिणाग्नि माह्वत्याग्नि और आहवनीयाग्नि। ये अग्नि की तीन मूर्तियाँ हैं। अग्नि^१ "सर्वकालिक यज्ञ" में यजमान से अपना अंश प्राप्त कर उसे इष्ट फल प्रदान करते हैं।^१ सूर्यदेव प्रतिदिन शुक्र, बुध ग्रह के साथ प्रभात मध्याह्न संध्या आदि का विधान करता है, तेज विकीर्ण करता उदित होता है।^२ श्रीहर्ष इन्द्र को साक्षात् स्वस्थ का निस्पृण करते हैं। इन्द्र कहते हैं 'नल के यज्ञों में मैं साक्षात् दृश्यमान शरीर धारण कर हुत - हविष्य का भोग कल्याणार्थी लोक-जन हम देवों द्वारा भोग किया गया यज्ञ न देखकर मंत्र के अतिरिक्त देवों को सत्ता में संदेह करते हैं।^३ यहाँ व्यञ्जना प्रकट है कि देवों की सत्ता में संदेह नहीं किया जा सकता है। श्रीहर्ष देवों को सत्ता के पक्ष में तर्क देते हैं कि वेदोक्त नल की दिव्य-परीक्षा में पापी डूबता है और निष्पाप बच जाता है। अग्नि-दिव्य परीक्षा में भी पापी और निष्पाप का निर्णय हो जाता है। इसे प्रमाणित होता है कि देवों की सत्ता है।^४

इस प्रकार श्रीहर्ष वैदिक देवों का स्पष्ट निस्पृण करते हैं।

1. श्लोक संख्या - 17/198 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 9/75 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 1/17 "नैषध."

4. श्लोक संख्या - 14/70 "नैषध."

5. श्लोक संख्या - 17/87 "नैषध."

प्रमाण सिद्धांत

कुछ अनुपपत्ति के समाधान के लिए अदृष्टार्थ को कल्पना , जिसकी सहायता के बिना उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती हैं, अर्थापत्ति कहलाती है। श्रीहर्ष लिखते हैं पात के सहवास होने पर गर्भादि धारण अनिवार्य होने से अर्थापत्ति से सिद्ध होता है पूर्व जन्मकृत फल का यह भोग है।¹ युक्ति ॥ अनुमान अथवा अर्थापत्ति ॥ इस देव, वन्द्र के अंकगत शुभ उदर वाले शश को उत्तान-² उर्ध्वमुख, अधः मुख ही कहती है, जिससे देव धेनुओं की भी वेदोक्त उत्तानगीत उपर स्वर्ग को और मुँह नीचे पृथ्वी को ओर पोठ करके वरने के विषय में मुझे ॥ दमयन्ती को ॥ और अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो रही है।² यहाँ पर श्रीहर्ष अर्थापत्ति को उदाहरणपूर्वक स्पष्ट करते हैं।

मोमांसकों के अनुसार कर्म ही ईश्वर है- "कर्मात् ईश्वरः।" श्रीहर्ष स्पष्ट लिखते हैं कि संसारीजन अपने-कर्मों से उत्पन्न दुःख का निमित्त बनता ईश्वर से निष्कारण कष्ट भोगता है।³ अर्थात् ईश्वर नहीं है। कर्म ही सुखदुःख का प्रधान कारण है। कर्म में एक "अपूर्व" शक्ति होती है जो जीव को सम्योचित समय

1. श्लोक संख्या - 17/88 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 22/80 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 17/77 "नैषध."

और पौरिस्थिति परकर्म का फल प्रदान करती है। मीमांसक इसे कर्म-मोमांसा कहते

श्रीहर्ष लिखते कि ज्ञान स्वतः प्रमाण है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार परोपकार शीलता स्वतः प्रमाणित होती है।¹ मोमांसक ज्ञान को स्वतः प्रकाशित मानते हैं। श्रीहर्ष दमयन्तो के ऊरु-युगल को पूर्व मोमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में निरूपित करते हैं।² मोमांसा के धर्मशास्त्र सरस्वती के मूर्धास्व में परिणत हैं।³ सरस्वती को दोनों भृकुटियाँ, ललाट, तिलक और वीणा बजाने के साधन "मिजराव" वेद के ओंकार से बने हैं।³

1. श्लोक संख्या - 10/81 "नैषध०"

2. श्लोक संख्या - 10/85 "नैषध०"

3. श्लोक संख्या - 10/86 "नैषध०"

00000

योग - दर्शन

योग के अष्टांग - साधन का प्रलेखन

श्री-हर्ष लिखते हैं¹ योगी योग-साधना के प्रथम सोपान में अपनी वृत्तियों को दृष्टात् बाह्य जगत् से आकृष्ट निवृत्त कर अन्तर्मार्ग को ओर नियुक्त करता है। इस प्रकार विषय-वासनाओं के प्रहार क्षीण होते हैं। इस अनुकूल स्थिति में ही योगी ध्यान-साधना में प्रवृत्त हो पाता है तथा वे अपने शरीर को ब्रह्म-ध्यान में निश्चेष्ट कर देते हैं। इस भाँति दमयन्ती के मांस स्वयं हंस भी निर्भय होकर स्थित हो गया है।¹ श्री-हर्ष लिखते हैं कि दमयन्ती के प्रातः अपनी बुद्धि को प्रतिबद्ध कर उस नल की उपवास-व्रत में लगे, तपश्चरण द्वारा आज दमयन्ती को प्राप्त कर अमृतपान को परितृप्त को भाजन बाह्य इन्द्रियों का अपना देवत्व सफह हो।² यहाँ तपस्यारत होकर तथा तल्लीन भाव से बुद्धि लगाकर ही पुण्य-भोजन होता है और ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है।

योगी जन्मान्तर में होने वाले स्वर्ग-फल के निमित्त शरीर को तपान्नि में हवन किया करते हैं। वस्तुतः शरीर का बंधन दुःखों का कारण है। योगीजन इस

1. श्लोक संख्या - 3/4 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 3/101 "नैषध."

शरीर के बंधन से मुक्ति के निमित्त विषय-विकारों के मिथ्या आकर्षण में नहीं पड़ते हैं अपितु वे शरीर को तपः साधना में लगाते हैं।¹

योग-साधना करते योगी का चित्त शान्त और स्थिर रहता है। उसे बाह्य जगत् के विकार आक्रान्त नहीं करते हैं। तदपि अधिक कल्याणत्मक स्थिति उसके चित्त को उद्विग्न कर सकती है, जैसे श्रीवृन्दिनी के कल्याण विज्ञाप से शेष पुंगव वाल्मीकि का अन्तस् विकल हो उठा था। वस्तुतः इसी प्रकार की स्थिति विद्योगी तदपि संयमो नल की हुई, जब उसने विद्योगिनी दमयन्ती के विद्योगार्त व्रन्दन को सुना। नल धर्म और कर्तव्य की निष्ठा से विचलित हो उठा। दमयन्ती यद्यपि उसके पास थी, तदपि उसे कल्याण-स्थिति ने विचलित कर दिया।²

मन सदैव सं वंचल रहता है, अतः प्रकृत्या वह पापोन्मुख रहता है। विषय विकारों को ओर मन अधिक आकृष्ट रहता है। मन की वन्चलता के कारण योगी भी पापोन्मुख हो जाता है। इस अवधारणा को श्रीहर्ष इस प्रकार लिखते हैं—किस मुनि का मन पुण्य में लीन रहेगा किस्का नहीं, इस विषय में पाप को ओर दौड़ता मन ही प्रमाण है। श्रीहर्ष आगे लिखते हैं कि मन को पापोन्मुखी स्थिति पर भी भक्त को रक्षा कल्याणपरायण ईश्वर अवश्य करते हैं। भक्त को पापोन्मुख बुद्ध को वे निर्मल करते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि मन का नियंत्रण योग-साधना के लिए अति आवश्यक है।

1. श्लोक संख्या - 2/45 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 9/101 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 8/17 "नैषध."

श्री हर्ष दाडिमो अनार के पेड़ एवं वियोगिनी में रूपक स्थापित करके योग दर्शन के मूल तत्त्वों का विशदीकरण करते हैं। विषय-पराङ्मुखता एवं अष्टांगयोग से परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, इस तथ्य का प्रयोग योगिनी के पक्ष में श्री हर्ष इस प्रकार लिखते हैं— परमात्मसाक्षात्कार रूप फल का बोधक तुरीयावस्था से च्युत अतएव विषय-वासना में सानुराग, जिसके हृदय में शुक्रदेव मुनि के उपदेश प्रविष्ट हो रहे होने के कारण काम-बाण निकाल कर पेंके जा रहे थे, ऐसी विषय पराङ्मुख परमप्रेमास्पद सच्चिदानन्द घन परमेश्वर को स्मृति अर्थात् निरन्तर ध्यान करने से शीघ्र परमात्म-प्राप्ति की संभावना से ज्ञात हर्ष के कारण स्पष्टतः जो रोमान्वित हो रही थी ऐसी योगिनी अष्टांग-योग को साधिका थी।¹ यहाँ योग-साधना के इस तथ्य का उद्घाटन किया गया है कि परमात्म साक्षात्कार तुरीयावस्था में हो होता है अष्टांग योग साधना में विषय-वासना वर्जित है। परमात्म-साक्षात्कार में अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है।

सुवर्ण हंस योगशास्त्र के तथ्यों का उद्घाटन करते हुए कहता है कि यह योग-शास्त्र श्रवण, ब्रह्मा के पवित्र मुखों से किया है। यहाँ व्यञ्जना है कि ब्रह्ममुख से सुनने के कारण योगशास्त्र एक विश्वसनीय शास्त्र है। इस शास्त्र के अनुशीलन से ईश्वर ज्ञान समुपलब्ध हो सकता है। योगशास्त्र की यौगिक-क्रियाओं का फल

योगिक - प्रियाओं का फलन इसको विश्वसनीयता का साथो है। हंस आगे कहता है

कि मैंने योग विद्या¹ अनुशलीन से हृदय को अभेद्य² अरन्ध्र हृदि³ बना लिया है।

अरन्ध्र हृदय से तात्पर्य है कि उसके मन की चंचलता समाप्त हो गयी है। ध्यान-धारण में मन स्थिर का सहयोग मिलता है।¹ वस्तुतः मन को आत्मवश करने में योग-शास्त्र को सर्वोत्कृष्ट भूमिका है।

श्रीहर्ष लिखते हैं कि दमयन्ती नल के ध्यान में इतना निमग्न थी मानों वह हृदय में स्थित नल का साक्षात् दर्शन कर रही थी। वह उत्कलेश के गुण-श्रवण से ध्यान में बाधा के कारण दोनों आँखें बन्द कर अन्तर्हृदय में ही नल को देखना चाहती थी।² श्रीहर्ष यहाँ एक योगी के ध्यान-योग का दृश्य प्रस्तुत किया है। योगी ध्यान-योग में अभीष्ट का ध्यान करता है। बाह्य जगत् की बाधाओं से निवृत्त रहने के निमित्त वह नेत्रों को बंद कर अभीष्ट का ध्यान करता है।

अनन्यवृत्ति दमयन्ती ने हृदय-कमल रूप आवास में देवों को बुद्धि में प्रतिष्ठित कर ध्यान किया, क्योंकि देवों की जो स्फुट भावना प्रत्यक्ष दर्शन है, वह सिद्धि का पूर्व रूप है।³ यहाँ पर श्री हर्ष ने मानसी ध्यान-योग का निरूपण किया है।

1. श्लोक संख्या - 3/44 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 12/86 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 14/61 "नैषध."

श्री हर्ष लिखते हैं - नल ने याज्ञवल्क्योक्त लक्षणों में लक्षित प्राणायाम किया- स्वर्ण मट्ठाकुंभ में भरे तीर्थ जल में मंत्रों-च्यारण-पूर्वक मुख विनम्र करते और इस प्रकार प्राणायाम करते नल का जलमध्य मुख, अमृत मंथन से पूर्व सागर-मध्य वास करते चन्द्र के समान सुशोभित हुआ।¹

यहाँ अमृत-मंथन से तात्पर्य है समाधि-साधना। समाधि के पूर्व प्राणायाम की क्रिया सम्पन्न की जाती है, इसकी ध्वनि यहाँ प्राप्त है।

योग-दर्शन में योगी को समाधि की स्थिति का विवेचन प्राप्त होता है। समाधिकाल में ईश्वर का ध्यान नेत्रों को मूँदकर त्रिकुटी पर किया जाता है। बाह्य इन्द्रियों को भौतिक सन्निकर्ष से अलग दृष्टाया जाता है। मन को सांसारिक संबंधों से निष्क्रिय किया जाता है। योगियों का मन्तव्य है कि ईश-रहस्य का ज्ञान भौतिक साधाय्य से असंभव है। अतएव वे भौतिक संबंधों का विच्छेद अत्यावश्यक है। वस्तुतः समाधि की स्थिति, निद्रासन्न की स्थिति होती है, जिसमें बाह्य जगत् का संबंध विच्छिन्न हो गया रहता है। इस योग दर्शन के परिज्ञान का प्रयोग श्रीहर्ष ने अतिमट्टता से दमयन्ती-विषयक कर्णन में कर दिया है। नींद में मुँदे दोनों नेत्रों और

बाहरो इन्द्रियों की निष्क्रियता के कारण निष्क्रिय मन से भी छिपाकर न देखा हुआ वह पृथ्वी-पात ॥नल॥ जो इसी कारण दमयन्ती का एक बड़ा रहस्य था, निद्रा ने देखा दिया।¹ यदि यहाँ दमयन्ती को गौरी, नल को ईश्वर और निद्रा को समाधि के रूप में कल्पित किया जाय तो दार्शनिक समाधि की स्थिति स्पष्ट होती है। श्रीहर्ष के इस वर्णन का एक अन्य अर्थ दार्शनिक ~~पक्ष~~ ^{पक्ष} में स्पष्ट किया जाता है। वह इस प्रकार है— हे निद्रा ! ॥अज्ञान॥ के कारण तिर्रोहित अक्ष में वास करने वाले युग ~~काल~~ काल से और वाक् ल्प ॥इन्द्रिय॥ व्यापार के अभाव में मूर्ख से भिन्न अर्थात् कलि-दोष से मुक्त और ज्ञानी हे अतः गोपनीय लक्ष्मी वाले रहस्यमय, हे मानयोग्य विष्णु भक्तों के मित्र दुष्टों द्वारा अदेहे उत्सव प्रिय वह तुम नल ॥विष्णु॥ मेरे पात ॥स्वामी॥ होवो। यहाँ इस प्रकार के विवेचन के द्वारा हर्ष ने भक्तिवाद को श्री विष्णु की प्रशस्ति में प्रतिष्ठित किया है।

श्री हर्ष लिखते हैं—श्री हरिनारायण को स्तुति निवेदन कर साकार ध्यान समाधि—संप्रज्ञात के कारण हरि की भावना से अशिष्य ^{आदेत} वह नल भावनावश प्रत्यक्ष हुए विष्णु के प्रति सहज, प्रेम, और भक्ति के अनुस्यू आनन्दाश्चर्यमोघनु, गोत नृत्यादि कर्म करने लगा।² यहाँ स्पष्ट है कि समाधि दो प्रकार—सम्प्रज्ञात तथा

1. श्लोक संख्या - 1/40 "नैषय."

2. श्लोक संख्या 21/104 "नैषय."

असम्प्रज्ञात है। ध्येय ध्यातृभावभुक्त साकार ध्यान समाधि-संप्रज्ञात समाधि है। निराकार, स्वप्रकाश, परमानन्द स्वल्प करमात्मा का ध्यान असंप्रज्ञात है। नल ने प्रथम प्रकार को समाधि की।

अष्ट-सिद्धि का उद्घरण

योग-दर्शन में अष्ट सिद्धि- अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति प्रकाश्य, ईशित्व, वरुणित्व का निरूपण है। यह सिद्धि योगी को योग-साधना के विविध वर्णों पर प्राप्ता होती जाती है- ऐसी योग शास्त्र की मान्यता है। श्रीहर्ष अष्ट सिद्धि के तत्त्वों को नैषध में प्रयुक्त करते हैं वे लिखते हैं-परमेश्वर के अष्टविध ऐश्वर्य के मध्य जो अणिमा नामक ऐश्वर्य है उसके विवर्त स्वरूप में मध्यभागवाली दमयन्ती है।¹ यहाँ पर अणिमा सिद्धि का निरूपण है। नारद ने बिना विमानादि के आकाश को यात्रा कर डाली। श्रीहर्ष लिखते हैं कि साधना तो सामान्य जनों को आवश्यक होता है, योगियों को तप से ही सिद्धि मिल जाती है।² यहाँ पर श्री हर्ष लघिमा सिद्धि का संकेत करते हैं। इन्द्र ने योग-सिद्धि से प्राप्त अन्तर्यामि कोष को नल को बताया है।³ यहाँ भी अणिमा सिद्धि का प्रसंग है। भीम के पुर में प्रवेश करता वह

1. श्लोक संख्या - 3/64 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 5/3 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 5/137 "नैषध."

वियोगो राजा नल ~~न~~ शरीर में प्रवेश करते योगो के समान सुशोभित हो रहा था।
 यहाँ नल को योग को लघिमा-शक्ति प्राप्त थी। श्रीहर्ष लिखते हैं कि योग-साधना
 द्वारा योगो अलौकिक कार्य को कर सकता है।² अर्थात् वह काय शक्ति को प्राप्त
 कर सकता है।

श्री हर्ष देवों की भीम की नगरी से प्रस्थान पर लिखते हैं- धीरे-
 धीरे दूर-दूर हो गये देवों और रथों का अणिमा-गुण ~~शून्य~~ मता गुण तथा अष्ट
 ऐश्वर्य में प्रथम गुण, वह उस समय आठ मतिमादि ऐश्वर्य गुणों से पृथक् होता है
 जैसा स्पष्ट हुआ।³ यहाँ अष्ट सिद्धि का उद्धरण ~~हो~~ प्राप्त है।

श्री-हर्ष लिखते हैं कि दमयन्ती का कृष्ण उदर अणिमा ऐश्वर्य से, तिमिर
 और उरोज गरिमा-महिमा ऐश्वर्य से, विता वीर्य ऐश्वर्य से, मुस्कान लघिमा
 ऐश्वर्य से, नल के प्रति प्रेम-समर्पण झोलात्व ऐश्वर्य से, वन वातुरी प्राकाम्य ऐश्वर्य
 से और दिशाओं में यश ~~शक्ति~~ प्रसार कामधाय ऐश्वर्य से बने हैं।⁴ यहाँ श्री हर्ष आठों
 सिद्धियों का अणिमा पूर्ण वर्णन प्रस्तुत करते हैं

-
1. श्लोक संख्या - 6/46 "नैषध."
 2. श्लोक संख्या - 1/124 "नैषध."
 3. श्लोक संख्या - 17/5 "नैषध."
 4. श्लोक संख्या - 21/145 "नैषध."

चित्त वृत्ति का निष्पण

शार्ङ्गिक ध्यानों पर मन को चञ्चल एवं अति तोड़ गाभी अवधारित किया गया है। योगदर्शन में मन को "चित्त" की संज्ञा दी गयी है। योग भूमि पर चित्त को विविध वृत्तियों की व्याख्याप्राप्ता होती है। दृतगामिता चित्त-वृत्ति का प्रयोग श्रीहर्ष ने इस प्रकार किया है। चित्त को दृतगामिता अश्ववेग के समक्ष क्षोण हो चली थी। चित्त प्रस्तुत कौशल के निमित्त अश्ववेग से शिष्यवत् प्रशिक्षण ले रहा था।

श्री हर्ष लिखते हैं कि अयोध्याधोश श्रुपर्ण दमयन्ती के पति एकमात्र मन रखने के कारण अयोध्या के बारे में भी नहीं सोचता है।¹ यहाँ कवि ने चिन्तन चित्त वृत्ति का निष्पण किया है।

सरस्वती ने ^{स्वस्थिति} संदेह में पड़ी तथा संदेह, आश्चर्य तथा भय के कारण नाना-विध चित्तवृत्तियों से पूर्ण दमयन्ती को अन्य देव की प्रशस्ति सुनाना उचित समझा।² यहाँ पर संदेह, भय, आश्चर्य, चित्तवृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

1. श्लोक संख्या - 12/5 "नैष्य."

2. श्लोक संख्या - 12/14 "नैष्य."

दमयन्ती को राग वित्त वृत्त को स्मरण करते हुए नल ने अपने प्रति उसके प्रेम को निर्णीत किया।¹ यक्रवाक और यक्रवाकी, प्रातः काल में रागोचित वृत्त से संयुक्त हो जाते हैं।²

योगी और योग साधना का निरूपण

योगी को प्रकृत, स्वभाव एवं स्वस्थ का निरूपण नैषध में प्राप्त है। इन्द्र के विवाह प्रस्ताव का इन्कार, मोक्ष की कामना करते निर्विकार चित्त विद्वान् योगी संसार में उत्पन्न सुखों की अवज्ञा हृदय सदृश दमयन्ती की सन्ताप कारिणी नहीं हुई।³ यहाँ पर तीन योगी - कर्मयोगी, भाक्त्योग, ज्ञानयोगी में ज्ञान योगी का स्वस्थ वर्णन है। दमयन्ती को घेराएँ नल-प्राप्या के अनिमित्त ऐकानष्ठ होने से ज्ञान योगी की तरह है। इसीलिए तो उसे इन्द्र के सुखकारी तपस्वी का स्वभाव शान्त प्रकृत का होता है। वे क्रोध से मुक्त होते हैं।⁴

तपश्चर्यायुक्त योगी सुख की लिप्सा से मुक्त रहते हैं।⁵ योगी श्रुति स्मृति में प्रतिपादित भगवद्देश का पालन करते हैं।⁶

1. श्लोक संख्या - 13/35 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 19/17 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 20/96 "नैषध."

4. श्लोक संख्या - 17/79 "नैषध."

5. श्लोक संख्या - 17/185 "नैषध."

6. श्लोक संख्या - 21/102 "नैषध."

बौद्ध - दर्शन

श्री-हर्ष बौद्ध-दर्शन के पाण्डित थे। वे प्रस्तुत उद्धरण में बौद्ध-दर्शन के अपने विशद ज्ञान को निरूपित करते हैं। वे लिखते हैं - सरस्वती मानों कापालिक दर्शन रूप पूर्णमासैवन्द्र तुल्य मुखवाली हैं। वे शून्यप्रत्मवाद, माध्यमिक दर्शन, अभाववादी बौद्ध दर्शन के तुल्य नहीं हैं। अर्थात् वे अत्यन्त कृपा उदर से युक्त हैं। वे विशिष्ट ज्ञान को सम्पूर्णता रूप सम्पूर्ण ज्ञान से प्रचुर अतिशयताशालिनो हैं और वे सौत्रान्तिक साकार विज्ञानवादी साकार सिद्ध दर्शन के समान समस्त सुन्दर स्वमयी हैं। यहाँ पर श्रीहर्ष ने कापालिक दर्शन, अभाववादी बौद्ध दर्शन, विज्ञानमात्रवादी निराकार विश्वासोपवास-दर्शन और नील-पोत आदि रूपता से सिद्ध सौत्रान्तिक साकारता-सिद्धवाद-दर्शन का विशद निरूपण किया है।

बौद्ध-दर्शन में पारमिता का निरूपण है। "दान-पारमिता" बौद्ध-दर्शन का एक ग्रन्थ है। श्रीहर्ष कल्पना करते हैं कि कल्पवृक्ष ने इन्द्र से "दान-पारमिता" ग्रन्थ का अध्ययन किया है, इसीलिए उसमें इतनी उदारता है।²

बौद्ध-दर्शन का सिद्धान्त है कि जिसकी सत्ता है, वह क्षणिक है। बौद्ध-दर्शन में इसे क्षणिक वाद के रूप में जाना जाता है। जिसके अनुसार सब कुछ अनित्य है। यहाँ पर बौद्ध-दर्शन का उपर्युक्त सिद्धान्त वेदों की प्रामाणिकता के प्रति - कूल स्थापित है। जगत् के क्षणिकत्व के सिद्ध हो जाने पर वेद-विहित पाप-पुण्य के फल भोगने का सिद्धान्त अतथ्य प्रमाणित होता है। इसीलिए श्री हर्ष लिखते हैं -

1. ... बौद्ध-दर्शन 10/88 "नैषधः" 2. प्रलोक संख्या - 5/11 "नैषधः"

बोधिसत्त्व गौतम बुद्ध ने वेद के रत्न के उद्घाटन के निमित्त जन्म लिया, उन्होंने सत्ता के हेतु से जगत् को ~~क्षय~~ मंगुर कहा।¹ बौद्धों के वेद-विरोध के स्वरूप को श्रीहर्ष उपमा द्वारा इस प्रकार निरूपित करते हैं- जिस प्रकार अदुष्टकृत श्रुति को बौद्ध धर्मावलम्बी दुर्वक्त्रों से दूषित करते हैं उसी प्रकार नल ने अदुष्टकृत दमयन्ती को अपने दूषित हृत्तत्त्व से दूषित किया।²

बौद्ध-दर्शन में कारणवाद को व्याख्या है। बाह्य तथा मानस जितनी भी घटनाएँ होती हैं, सबके लिए कुछ न कुछ कारण अवश्य होते हैं। किसी भी कारण के बिना किसी भी घटना का आगमन नहीं हो सकता है। इस आधार पर श्रीहर्ष लिखते हैं- रात्रि को शीतलता का कारण चन्द्रमा नहीं हो सकता है, क्योंकि चन्द्रमा तो निष्प्रभस्व में दिन में भी रहता है। वस्तुतः रात्रि को शीतलता एवं धवतता का मूल कारण कुमुदों का खिलना अर्थात् उनका धास-पिलास ही है।³ यहाँ पर कोई मूल कारण की समीक्षा बौद्ध-मत के कारणवादकी पद्धति से करता है। श्रीहर्ष कोकटार्थपात के विश्वजयी शौर्य को उसी प्रकार निरूपित करते हैं जिस प्रकार जिन-गौतम बुद्ध ने अपने शौर्य से जन्म-मृत्यु को जीत लिया था।⁴ श्री हर्ष आगे लिखते

1. श्लोक संख्या - 17/37 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 9/62 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 22/61 "नैषध."

4. श्लोक संख्या - 12/87 "नैषध."

बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति कठोर साधना के उपरान्त हुई थी। बुद्ध ने जिस कामदेव के महावशब्द शरीर को हर लिया था उसके अवगेष भाव पाँच भौतिक शरीर को महादेव शंकर ने हर लिया था।¹ यहाँ पर स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध ने काम-भाव को जीत-लिया था। वे पूर्णजितेन्द्रिय थे। इस कार्य के लिए उन्होंने कठोर साधना की थी। यहाँ वैदार्शनिक मतप्रकट करते हैं कि भौतिक शरीर को रचना पाँच भौतिक तत्त्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन से हुआ² है। आत्मा के अलग होने पर भौतिक शरीर को इन तत्त्वों में विलय हो जाता है।

श्री हर्ष लिखते हैं किराजा नल की क्षमाशीलता के सम्मुख तयागत बुद्ध को क्षामशीलता नहीं ठहरती है।³ यहाँ पर स्पष्ट है कि भगवान् बुद्ध ओहंसावृत्ति के पक्षधर थे। वे शान्ति विस्त से साधना सम्पन्न होती है, इस बात के पक्षधर थे। श्री हर्ष नारायण को बुद्धावतार के रूप में नल द्वारा स्तुति करते हैं। वे भगवान् बुद्ध को विशेषताओं को निरूपित करते हैं तथा वे बौद्ध-दर्शन पर प्रकाश डालते हैं। वे लिखते हैं कि बुद्ध और बौद्धमत वेद को नहीं मानते हैं। बौद्ध-मत से क्षणिक ज्ञान-प्रवाही सत्य है। बौद्ध माध्यमिक तत्त्व को मानने वाले हैं। भगवान् बुद्ध कामजयी हैं।³

1. श्लोक संख्या - 4/80 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 3/36 "नैषध."

3. श्लोक संख्या - 21/82, 11, 12, 13, 14 "नैषध."

श्रीहर्ष बौद्ध-देवालयों को उल्लेख करते हैं, जो बौद्ध धर्म में मोन्दर को भौतिक पवित्र पूज्य स्थल माना गया है। श्रीहर्ष रात्रि को बौद्ध योगिनी की भौतिक व्यक्त करते हैं। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद को अवधारणा है कि ज्ञानप्राप्ति पर सारा संसार ^{पतित होता है। रात्रि के पिछी ओर जहाँ इस मोन्दर का लक्षण कर रही है— वह शून्य} शून्य मार्ग आकाश में दमकते तारे दिखा रही है, जो वस्तुतः आकाश-पुष्पों की भौतिक मिथ्या है। इस अंधकार रूप भ्रम के कारण ये आकाश-पुष्पों से मिथ्या तारक रात्रि में दिखाई पड़ रहे हैं। तत्त्व ज्ञान रूप सूर्य-प्रकाश पर ये तारे लुप्त हो जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीहर्ष को बौद्ध-दर्शन को पूर्ण ज्ञान है। उन्हें बौद्ध मत के कारणवाद, शून्यवाद, सौन्दर्य-तक, माध्यमिकपारमिता आदि का विशद ज्ञान प्राप्त है।

वैशेषिक - दर्शन

वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद को व्याख्या प्राप्त है समस्त संसार की रचना परमाणुओं के मिलने से हुई है। परमाणुओं के विखण्डित होने पर सृष्टि का लय हो जाता है। वैशेषिक वादो मन को भी परमाणु के तुल्य समझते हैं। मन को परमाणु एवं उसकी वन्धनता का निरूपण श्रीहर्ष इस प्रकार करते हैं— मन अनुगुमाण है और

1. श्लोक संख्या - 21/25 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 22/23 "नैषध."

नल को समस्त संसार का सौन्दर्य प्राप्त हो गया। तथा वन्द्रमा के लिए कुछ भी शेष न रहा। जैसे, खेत से अनाज उठाये जाने पर कुछ दाने पड़े रह जाते हैं, वैसे ही कुछ सौन्दर्य कण शेष पड़े रह जाते हैं। वन्द्रमा ने उन्हीं कणों को एकत्र कर स्वयं को सजाया है। वन्द्रमा नल के समक्ष अत्यन्त लुच्छ है, परन्तु किसी कारण ही सही वन्द्रमा बना कणजोवी तपस्वी "कणाद"। फलस्वरूप महादेव ने श्रेष्ठ याज्ञिक रूप में मान्यता देकर अपने मस्तक पर स्थापित कर दिया। जिस प्रकार श्रेष्ठ याज्ञिक कणाद को ईश्वर ने साक्षात्कार दिया था।¹ वैशेषिक दर्शन में अन्धकार अज्ञान के विवेचन प्राप्त हैं। श्रोहर्ष इस विवेचन पर भाङ्गमापूर्ण लेखन प्रस्तुत करते हैं— हे अत्यन्त आकर्षक उत्पुगलवालि दमयन्ती , अन्धकार के स्वरूप के निष्पन्न के विषय में वैशेषिक कणाद निरूपित मत मुझ नल को उपयुक्त लगता है, क्योंकि अन्धकार के तत्त्व विवेचन में² उस दर्शन को "औलूक" दर्शन कहते हैं।² ज्ञातव्य है कि षड्दर्शनों में वैशेषिक की गणना की गयी है, जिसका प्रवर्तन कणाद ऋषि ने किया है। उनका दूसरा नाम उलूक इसलिए पड़ा है, क्योंकि वे उलूक वृत्ति से कणों का भोजन करते थे। उलूक का दर्शन वैशेषिक दर्शन सतद्वारणाद औलूक दर्शन कहा गया है। इस दार्शनिक पृष्ठभूमि पर श्रोहर्ष भाङ्गमापूर्ण लेखन प्रस्तुत करते हैं। उलूक पक्षी विशेष वायो और कणाद ऋषि वायो होने के आधार पर श्रोहर्ष लिखते हैं— जिस प्रकार उलूक पक्षी अन्धकार में घट

1. श्लोक संख्या - 8/42 "नैषध."

2. श्लोक संख्या 22/35 "नैषध."

पटादि की विशिष्टता बता सकता है उसी प्रकार कणाद का औलूक-दर्शन तमस्तत्त्व-
 निरूपण में उपयुक्त मत है। तेज का अभाव ही अन्धकार है। अभावस्व अन्धकार
 में जो स्पर्श करने योग्य नहीं है अन्धकार है। अभावस्व अन्धकार में जो स्पर्श करने
 योग्य नहीं है, को केवल उल्लू ही देख सकता है।¹ यहाँ व्यञ्जना है कि आविद्या अभाव-
 स्व है जिसे केवल ज्ञानी लोग ही देख सकते हैं।

निष्कर्षतः श्रोतृषु वैशेषिक दर्शन में आरम्भ था। उन्हें परमाणुवाद, भावा-
 भावाद, तर्कवाद² का विशद ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने अपनी भाङ्गमापूर्ण लेखन
 शैली से इन वैशेषिक दर्शन के तत्त्वों का प्रवेश बहुत ही वास्तविक रूप से कराया है।

1. श्लोक संख्या - 22/36

0 0 0
 0

जैन - दर्शन

जैन वेद को नहीं मानते हैं। वे वेद को कर्मकाण्ड मात्र मानते हैं क्योंकि वह वेद हिंसा का आधार है। श्रीहर्ष लिखते हैं कि कलि वेद विरोधी लोगों को खोजता था। वह वेद विरोधी जैन, बौद्धोदगम्बर, भिक्षु "क्षमणू" के पास पहुँचा। किन्तु दुर्भाग्य वश वह कल्ले "जिन्नु" को न पाकर "अजिन्नु" ब्रह्मचारियों का मृगवर्म १ अर्थात् ब्रह्मचारी तपस्वियों को पाया। वह क्षमण ने न पाकर अक्षमण १ दोक्षा से थोड़ा भो च्युत न होने वाला १ पाया।¹ कौलिक निषध राज्य में खोजता था "वीरहण" जिन्नु "जैनों की भाँति महातपस्वी वीर १। वह कलिक निर्मुक्त १ सूर्योदय, सूर्यास्त काल में निद्रात अतएव अनाचारी १ को न पाकर निर्मुक्त १ जोवन मुक्त १ लोगों को पाया।² सहाँ पर कवि³ जिन्नु शब्द का "महावीर" पर्याय निरूपित किया है जो जैन दर्शन का प्रमुख शब्द है।

जैन दर्शन में त्रिरत्न - सद्दृष्टि, सद्ज्ञान, और सद्चरिता निरूपित है।
 इस विषय पर श्रीहर्ष¹ लिखते हैं कि जिस प्रकार जैनो ने तीन रत्नों में जिस धर्मस्थ विन्तामणि का निवेश किया उसी प्रकार दमयन्तो ने भी पतितवृत्त-धर्म के पालन के निमित्त तीन धर्मों का पालन किया।³ श्री हर्ष

1. श्लोक संख्या - 17/186 "नेषध."

2. श्लोक संख्या - 17/194 "नेषध."

3. श्लोक संख्या - 9/71 "नेषध."

लिखते हैं— उस राजा को सेना में चलने वाले घुड़सवारों ने मानों "जैन" के वस्त्रों में श्रद्धा रखने के कारण ही उस विहार स्थल को प्राप्त कर अनेक अश्वों को भी, जिस प्रकार जैन साधक मण्डली बनाकर अवस्थित होते हैं, उसी प्रकार मण्डल बनाकर घुमाया।¹ प्रस्तुत उत्प्रेक्षा में श्रीहर्ष ने लिखित किया है कि जैन-धर्म के साधकों के उपास्य देव "जैन" होते हैं। जिनका शिक्षोपदेश स्थल विहार हुआ करता है जैन साधक मण्डलों बनाकर जिन के समक्ष उपस्थित होते हैं।

श्रीहर्ष लिखते हैं— रिक्त पुल्लु से जल-धार बहाकर नल ने कला और उसकी सखी को पूर्णतः भिगो-दिवा। उसके महीन भोगे वस्त्र पारदर्शी बन गये और कुवादि अङ्ग दोखने लगे। वे सखियाँ नग्न दीखने लगीं। वस्तुतः वे दिगम्बरा जैन साधवी की तरह लगने लगीं।² यहाँ पर कोव जैन भिक्षुणी के आवरण का चित्रण करता है।

अन्ततः हम देखते हैं कि श्रीहर्ष जैनो के वेद-विरोध, निरस्त, जैन-विहार, जैन भिक्षुसेविधिवत् परिचित थे।

† श्लोक संख्या - 1/71 "नैषध"

2. श्लोक संख्या - 2/128 "नैषध."

वार्वाक - दर्शन

वार्वाक भौतिक जगत् को ही सत्य मानता है। वह पारलौकिक स्थिति को मिथ्या एवं भ्रमजनित मानता है। वस्तुतः उसके लिए देह ही आत्मा है जन्मान्तर नहीं होता है। ईश्वर आदि कुछ भी नहीं है। वार्वाक के इन भौतिक दार्शनिक तत्त्वों का निरूपण श्रीहर्ष ने बड़ी निपुणता से किया है। उन्होंने ~~वार्वाक-दर्शन के निरूपण~~ से निष्कर्ष है। उन्होंने वार्वाक-दर्शन के निरूपण के लिए मानों नैषध के 17 वें सर्ग की रचना हो कर डाली है। वार्वाक काम-वासना, भोग-वेलास आदि को जीवन का लक्ष्य स्थापित करते हैं। वे सशक्त रूप से वेद का विरोध करते हैं।¹ दमयन्ती एक जगह वार्वाकमत में आकर त्रिवर्ग के महत्त्व को स्थापित करती है। वह स्वर्ग के लिए इन्द्र का वरण करना नहीं चाहती है।² सत्तरहवें सर्ग में वार्वाक के कामभोग का प्रतिवेदन, वेद-विरोध, स्वच्छन्द एवं बलात् आनन्द का भोगवाद, देहात्मवाद, मन्त्र-तन्त्र का विरोध, नश्वरता का विरोध ईश्वर और मूर्तिवाद का विरोध, मीमांसा के ज्ञानुद्धान का खण्डन, धर्म-अधर्म को जल्पता को स्थापना अवतारों को निराकरण, महात्माओं में क्षुद्रता का अन्वेषण, तप-व्रत पर आक्षेप, तृतीय पुरुषार्थ काम में ~~मैथुन~~

1. श्लोक संख्या - 10/58 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 06/105 "नैषध."

का मोहमा मण्डन, धर्म-तीर्थ पर व्यङ्ग्य, परलोक भोग का मिथ्यापन, वेदान्त मत का उच्छेदन न्यायमत पर उपहास अपने मत की स्थापना आदि क्रमशः निरूपित किये गये हैं।¹

निष्कर्ष

नैषध में यत्र-तत्र कीतय ऐसे श्लोक प्राप्त हैं, जिसमें सामान्य दार्शनिक तत्त्वों का निरूपण है। कुछ सामान्य दार्शनिक तत्त्व वे हैं जिसके प्रति सभी आस्तिक दर्शनों के विचारों में एकत्व है। जैसे-आत्मा का अस्तित्व, जन्म मरण, दुःख तलेश, मनश्चान्धल्य, जन्मजन्मान्तर गमन, कर्म-फल, ईश्वर को सर्वशक्तिमत्ता, सृष्टि की अनवरता, सृष्टि का अनवरत प्रवाह आदि सर्वसामान्य दार्शनिक तत्त्व हैं। इन दार्शनिक बिन्दुओं पर सभी दर्शन मूलतः एक रूप हैं।² शैव और वैष्णव सम्प्रदाय के भी दार्शनिक विचार नैषध में प्राप्त हैं। नैषध में वैष्णव के भक्ति और अवतार⁴ का निरूपण विशद रूप से प्राप्त है। यहाँ पर ईश्वर को सगुण विशद रूप से प्राप्त है। यहाँ पर ईश्वर को सगुण रूप में व्यक्त किया गया है जो अवतार रूप में लोक-क्याण में प्रवृत्त होता है।

अन्ततः यह सिद्ध होता है कि नैषध एक विद्वता पूर्ण काव्य ग्रन्थ है। जिसको दार्शनिक तत्त्वों के सम्प्रयोग अतिशय ग्रन्थ बना दिया गया। पूरा महाकाव्य दर्शन का आकर ग्रन्थ है, जो विद्वान् पाठकों को हो अपने काव्य-पिप्लुष का पान कराता है।

63, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 82 "नैषध."

2. श्लोक संख्या - 1/119, 3/24, 4/3, 8/15, 18/10, 5/109, 5/118,

124, 126 "नैषध."

3. 2/6 "नैषध."

4. श्लोक संख्या 1/24, 3/31, 10/69 "नैषध."

```

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0000
000
0

```

षष्ठ अध्यायः

तीनों महाकाव्यों में दार्शनिक तत्त्वों का तुलनात्मक अध्ययन

बृहत्त्रयी के तीनों महाकाव्य—किरातार्जुनीय, शिशुपालवध, नैषधीयकीरत—उत्तरोत्तर श्रेष्ठ रूप में लिखे गये हैं। इस उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की परिधि में दार्शनिक तत्त्वों का प्रयोग भी उत्तरोत्तर ढंग से बहुल है। नैषधीयकीरत में तो दार्शनिक तत्त्वों की सम्प्रयुक्ति वरम बिन्दु तक पहुँच गयी है। तीनों महाकाव्यों में लगभग सभी दर्शन ने तत्त्व प्राप्त होते हैं। ज्ञातव्य है कि तीनों काव्यों के रचनाकार वैदान्त, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा के तत्त्वों के सम्प्रयोग एवं निरूपण पर अधिक बल देते हैं, जबकि वैशेषिक, बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि के तत्त्वों के प्रयोग पर कम बल देते हैं। तीनों महाकाव्यों में उपर्युक्त दर्शनों के तत्त्वों पर लेखन की उत्तरोत्तर व्यापकता दर्शनीय होती है। बृहत्त्रयी के कवियों की दार्शनिक तत्त्वों की प्रस्तुति एवं लेखन-शैली कुछ सीमा तक समान है और कुछ सीमा तक भिन्न। भारतीय कहीं पर सोधा एवं सपाट दार्शनिक प्रस्तुतीकरण देते हैं तो कहीं पर व्यञ्जना एवं लक्षणा का माध्यम लेते हैं। माघ भी प्रायः उपर्युक्त शैली को प्रस्तुतीकरण का माध्यम चुनते हैं। श्री हर्ष उपर्युक्त शैली के साथ-साथ शुद्ध दार्शनिक शैली में भी लिखने की चेष्टा करते हैं। हम अधोलिखित दर्शन के शीर्षकों के अन्तर्गत बृहत्त्रयी के कवियों के दार्शनिक तत्त्वों की प्रस्तुतीकरण का तुलनात्मक अध्ययन भिन्न-भिन्न कोणों से करते हैं। साथ ही साथ हम समीक्षात्मक स्मरेखा भी निरूपित करते हैं कि बृहत्त्रयी के कवि

दार्शनिक तत्त्वों की प्रस्तुतीकरण में उत्तरोत्तर रूप से श्रेष्ठ होते गये हैं।

वेदान्त-दर्शन

भरवि, माघ और श्रीहर्ष तीनों महाकवि वेदान्त-दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित हैं। भारवि शिव भगवान् के उपासक हैं, माघ कृष्ण भगवान् के तथा श्रीहर्ष नारायण विष्णु भगवान् के उपासक हैं। तीनों महाकवियों ने अपने महाकाव्यों में माया, मति-भ्रम, ब्रह्म, जीव, आत्मा, ईश्वर, ज्ञान-अज्ञान, सृष्टि-रचना, पञ्चमहा-भूत, आत्म-साक्षात्कार आदि दार्शनिक तत्त्वों का विशद विवेचन किया है।

ब्रह्म के निरूपण के लिए भारवि ने किराता में अधिक स्थान और अवसर को निकाला है। भारवि शैव हैं। इसीलिए वे अपने उपास्य देव शङ्कर को ब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं। उन्होंने अपने महाकाव्य किराता में भगवान् शङ्कर को एक प्रमुख पात्र बनाने के साथ-साथ फल-प्रदाता आराध्य देव के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। फलतः वे भगवान् शंकर को अपनी काव्य-भूमि पर सगुण ब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं। अवल्लरानुकूल वे उन्हें निर्गुण ब्रह्म के लक्षणों के द्वारा भी अभिव्यक्त कर देते हैं। वस्तुतः ऐसे स्थलों पर भारवि वेदान्त दर्शन के सङ्गुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर के भेद को भी सफलतापूर्वक ज्ञापित करते हैं। सत्तरहवें विशिष्टताओं पर प्रकाश डालने का सुन्दर सर्ग में उन्हें ब्रह्म की विविध अवसर प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत सर्ग में कवि भगवान् शंकर

को निर्विकार तथा माया-मोह से रहित व्यक्त करता है। कवि दार्शनिक भूमि पर मल्ल-युद्ध में अर्जुन और शंकर को जीव और ब्रह्म के रूप में दर्शाता है। अर्जुन की तपश्चर्या को वह एक मुमुक्षु साधक की तपश्चर्या के रूप में देखता है। भारीव ऐसे स्थलों पर प्रतीक शैली का प्रयोग करते हैं। भारीव को हिमालय पर्वत अज्ञेय ब्रह्म की तरह लगता है, कमल-पुष्प साधक के हृदय के रूप में आसित होता है। वस्तुतः ये दार्शनिक तत्त्व कहीं पर स्पष्ट उल्लिखित हैं तो कहीं पर अलंकारों के माध्यम से। ब्रह्म-तत्त्व को कहीं - कहीं पर ईश्वर तत्त्व के रूप में भी व्यक्त किया गया है। ब्रह्म तत्त्व के प्रयोग से किरत के काव्य-धारा-प्रवाह सर्व सौष्ठव में वास्ता आयी है।

माघ वैष्णव सम्प्रदाय के उपासक हैं। भगवान् कृष्ण विष्णु उनके उपास्य देव हैं। शिशुपाल-वध में भगवान् कृष्ण एक प्रमुखपात्र के रूप में हैं, साथ ही साथ वे पूज्य देव के रूप में भी प्रतीतिष्ठित किये गये हैं। शिशुपालवध में माघ को श्रीकृष्ण की स्तुति एवं वन्दना करने का अच्छा अवसर मिला है। जिसके कारण वे वेदान्त दर्शन के निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म-तत्त्व को निरूपित करते हैं। माघ के लिए श्रीकृष्ण मानव-मात्र नहीं है, वे तो सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में उपलब्ध हैं। माघ श्रीकृष्ण की स्तुति में उल्लेख करते हैं कि श्रीकृष्ण आदिपुरुषस्वयं हैं, वे माया से रहित हैं। वस्तुतः माघ ब्रह्म के तत्त्वों का निस्वयं विशद रूप से करते हैं वे ब्रह्म को मायावी, अजन्मा और अमर निरूपित करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि श्रीकृष्ण

अपनी माया-शक्ति से आदि-पुरुष है, साथ ही साथ वे नित्य नूतन भी हैं। वे लिखते हैं कि श्रीकृष्ण अपनी माया से अद्भुत संसार की रचना कर देते हैं। श्रीकृष्ण के सगुण पक्ष को माघ ईश्वर के रूप में निरूपित करते हैं। वे व्याकरणात्मक उपाय से निरूपित करते हैं कि श्रीकृष्ण ईश्वर के रूप में संसार के कर्ता और हर्ता हैं। वे ईश्वर की सर्वशक्तिमान्ता का स्वाभाविक चित्रण करते हैं। कुमुदवन का एक ओर श्रीहीन होना और दूसरी ओर कमल समूह का कान्तियुक्त होना, सर्वशक्तिमान्, सत्ता के अधीन है। माघ ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुण दोनों पक्षों को विस्तृत चित्रण विश्वशुपाल-वध में करते हैं। फलतः उनका महाकाव्य अधिक आकर्षक एवं रूचिकर हो गया है। ब्रह्म के दार्शनिक पक्षों के प्रयोग से काव्य की धारा की प्रवाह सहज एवं हृदयहारी हो गया है।

भारवि और माघ की अपेक्षा श्रोतर्ष नैषधमेव वेदान्त दर्शन के ब्रह्म-तत्त्व का प्रयोग व्यापक रूप से करते हैं। वे ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों पक्षों के स्वरूप एवं लक्षणों का प्रयोग अपनी काव्य-धारा में वैदग्ध्यमन्त्रीभूमितियों के द्वारा करते हैं। वे प्रतीक शैली के द्वारा स्वर्ण-हंस को परब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं। दमयन्ती के लिए नल को प्राप्ति ब्रह्म-प्राप्ति के तुल्य है। वे विष्णु व नारायण के स्वरूप का चित्रण आलंकारिक ढंग से करते हैं। वे कुंडिनपुरी को विष्णु के उदर से उपमित करते हैं। वे पौराणिक आख्यानों के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को दर्शाते हैं।

श्री हर्ष ब्रह्म को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अमनोगम्य, अजर अमर, अनादि, अनन्त आदि लक्षणों के साथ नैषध में प्रयुक्त करते हैं। इन लक्षणों का प्रयोग श्री हर्ष स्पष्ट रूप से नैषध में करते हैं। कहीं-कहीं पर षट् दार्शनिक तत्त्वों को बल पूर्वक प्रयोग करने पर विवेच्य विषय गौण और दार्शनिक बिन्दु प्रमुख हो गये हैं, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इन दार्शनिक तत्त्वों को भाङ्गीगमापूर्ण कल्पनाओं के साथ प्रयुक्त करने से काव्य में वमत्कार की छटा नितान्त रूप से आ गयी है। श्री हर्ष ब्रह्म को ईश्वर के रूप में भी निरूपित करते हैं। वे ईश्वर को जगत् के स्रष्टा के रूप में व्यक्त करते हैं। नारायण की स्तुति के अवसर पर श्री हर्ष लिखते हैं कि नारायण जगत् के स्रष्टा हैं, वे सर्वशक्तिमान् हैं। श्री हर्ष ईश्वर-विवेचना में भारवि और माघ के समान ही है। ब्रह्म-प्राप्ति - पद्धति पर भी कवि व्यापक लेखन प्रस्तुत करता है। हंस का सिर छुलाना साधक का ब्रह्म-प्राप्ति - पद्धति को निरूपित करता है। दमयन्ती की प्रेम-वेष्टा साधक के कार्य-व्यापारों की अनुकृति सी है। ~~यार्वाक द्वारा वेदान्त-व्यापारों की अनुकृति है~~ सी है। यार्वाक द्वारा वेदान्त-दर्शन के खण्डन के प्रकरण में ब्रह्म-प्राप्ति-पद्धति की विवेचना होती है। वस्तुतः हम देखते हैं कि श्री हर्ष ब्रह्म के विविध लक्षणों को स्पष्ट और व्यापक रूप से निरूपित करते हैं। भारवि और माघ की अपेक्षा वे अधिक बहुलता से ब्रह्म के तत्त्वों को प्रस्तुत करते हैं।

तीनों महाकाव्यों में माया, मति भ्रम और अज्ञान पर विवेचना प्राप्त होती है। भारवि को शंकर और उनकी सेना पर अर्जुन के बाण-प्रक्षेप की विफलता पर माया-शक्ति के प्रभाव का संदेह होता है। माघ लिखते हैं कि तत्त्व-ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, फलतः व्यक्ति को सद्मति की प्राप्ति होती है। शास्त्रज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। श्री हर्ष माया की व्याख्या में लिखते हैं कि चन्द्रमा ने दमयन्ती के मुख से पराजित होने के भय से अपने को दो चन्द्र माया से बना लिया। कवि किरणमाली सूर्य के कृत्यों को माया-जन्म निरूपित करते हैं।

वस्तुतः श्रीहर्ष माया के लक्षणों को निरूपित करने के निमित्त विविध प्रकार की कल्पनामय काव्य-सर्जना करते हैं। सृष्टि-रचना के निरूपण में भी तीनों कवियों ने काव्य-सर्जना की है। भारवि निरूपित करते हैं कि पौदह भुवनों का आदि और अन्त भगवान् शंकर के उदर से ही है। माघ भी लिखते हैं कि जगत् का क्रमिक विकास होता है। ब्रह्मा ही सृष्टि की रचना करते हैं। इस संसार का उद्भव हिरण्यमय ब्रह्माण्ड से है। श्री हर्ष सृष्टि के तीनों लोकों का चित्रण इस प्रकार करते हैं। वे लिखते हैं कि सृष्टि की आदि रीति परम्परा है। भारवि पञ्चमहाभूतों को निरूपित करते हुए लिखते हैं कि इन्द्रकील पर्वत के पञ्चमहाभूत तपस्वी अर्जुन के दास बनकर अर्जुन की सेवा करते हैं। श्री हर्ष लिखते हैं कि युद्ध में वीरगति प्राप्त करने पर शरीर पञ्चमहाभूतों में समाहित हो जाता है। माघ का पञ्चमहाभूतों में समाहित हो जाता है। माघ का पञ्च महाभूतों पर स्पष्ट वर्णन नहीं प्राप्त

होता है। माघ और श्री हर्ष "अन्तःकरण" शब्द का प्रयोग अपनी काव्य-धारा में करते हैं। वे अपने काव्य-लेखन में लक्षित करते हैं। वे अपने काव्य-लेखन में लक्षित करते हैं। वे अपने काव्य-लेखन में लक्षित करते हैं कि अन्तःकरण की निष्पत्ति-
 त्मिका वृत्ति और सद्कल्पविकल्पात्मिका वृत्ति होती है। इन्द्रिय-चित्रण पर भी माघ और श्री हर्ष स्पष्ट लेखन प्रस्तुत करते हैं। माघ नव इन्द्रियों को उदा-
 हृत करते हैं। माघ आत्मसाक्षात्कार का सहज मार्ग ईश्वर-भक्ति को प्रोत्तेष्टित करते हैं। श्री हर्ष भी भंगिमापूर्ण लेखन द्वारा इन्द्रियों को निरूपित करते हैं। जीव और आत्मा का निरूपण तीनों महाकाव्यों में स्पष्ट रूप से किया गया है। श्री हर्ष स्थूलशरीर और लिङ्ग शरीर की बड़ी रोचक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे उपनिषद् शब्द के तात्पर्य को कई बार काव्य की धारा में लाते हैं, वे ह अद्वैत-वाद को भी परिभाषित करते हैं, वे कर्मवाद की अवधारणा पर भी प्रकाश डालते हैं। आत्म-साक्षात्कार §मोक्ष§ पर तीनों कवियों ने पर्याप्त काव्य-सर्जना की है। उपमालङ्कार के द्वारा भारतीय हिमालय को मोक्ष का स्रोत निरूपित करते हैं। वे प्रतीक अर्थ में दर्पण को विदाभास के रूप में अवर्णित करते हैं। श्री हर्ष मोक्ष की अवधारणा पर अत्यन्त सुन्दर विचार प्रस्तुत करते हैं। अस्तु, हम देखते हैं

श्रीहर्ष ने वेदान्त-दर्शन के तत्त्वों को बहुत ही गूढ़ एवं प्रभूत रूप में प्रयुक्त किया है। दूसरी ओर भारवि और माघ ने उन तत्त्वों को सामान्य रूप से विवेचित किया है।

सांख्य - दर्शन

तीनों महाकाव्यों में गुण-त्रय की विवेचना विशद रूप से प्राप्त है। भारवि ने दर्शाया है कि दुर्योधन अनासक्त भाव से त्रिवर्ग का सेवन करता है। यहाँ पर कविगुणत्रय को व्यञ्जना प्रस्तुत करता है। अर्जुन की तपश्चर्या रजोगुण एवं तमोगुण की सहकारिता पाकर प्रखर हो गयी है। भारवि गुण-त्रय के लक्षणों पर भी प्रकाश डालते हैं। माघ भी अन्धकार एवं सायं काल के तमोगुण के प्रतीक के रूप में निरूपित करते हैं। वे गुण-त्रय की सहकारिता पर भी प्रकाश डालते हैं। वे सत्त्वगुण से युक्त युधिष्ठिर के द्वारा यज्ञ-विधान को काव्य-सर्जना में संयोजित करते हैं। श्रीहर्ष भी गुणत्रय की विवेचना में लिखते हैं कि तमोगुण क्रोध का उत्पादक है। वे सत्त्वगुण एवं रजोगुण को अलग-अलग परिभाषित करते हैं। तीनों ही महाकाव्यों में बुद्धि और मन का निरूपण प्राप्त है। तीनों कवियों ने मन की कञ्चलता एवं द्रुतगामिता और बुद्धि की निश्चयात्मिका वृत्ति को निरूपित किया है। माघ निरूपित करते हैं कि बुद्धि से व्यक्ति में आत्मवृत्ति का विकास होता है। विष्णु

लोग निश्चय ही पथभ्रष्ट हो जाते हैं। बुद्धि हो अहङ्कार की जड़ है। भारवि लिखते हैं कि बुद्धि के निर्मल होने पर मन के अन्धकार का नाश होता है। श्रीहर्ष मन की परमाणुता की व्याख्या में लिखते हैं कि अगम्भीर बुद्धि मनीषियों के गूढ़ अभिप्रायों को समझ नहीं पाती है और मन परमाणु से अल्प भार वाला है। अहङ्कार तत्त्व का उल्लेख भारवि और श्री हर्ष स्पष्ट रूप से करते हैं। तीनों महाकाव्यों में प्रकृति पुरुष का निरूपण प्राप्त है। भारवि लक्षणा के द्वारा निर्गुण पुरुष की विवेचना प्रस्तुत करते हैं। पुरुष चैतन्य रूप है इस तथ्य को निरूपित करने के लिए भारवि प्रतीक के रूप में सूर्य को प्रस्तुत करते हैं। माघ पुरुष के स्वस्व-विवेचन में लिखते हैं कि बुद्धि का भोग इष्टि-मात्र आत्मा का कहा जाता है, वास्तविक रूप से तो नहीं। वे श्रीकृष्ण को पुरुष के रूप में भी व्यञ्जित करते हैं। माघ प्रकृति और पुरुष के सामीप्य को भी निरूपित करते हैं। श्रीहर्ष वार्वाक-मुख से प्रकृति-पुरुष की अवधारणा की निस्सारता को ज्ञापित करते हैं। भारवि ने साङ्ख्य-सम्मत इन्द्रियों को निरूपित किया है। वे साङ्ख्य के परिणामवाद पर भी प्रकाश डालते हैं। माघ ने भी इन्द्रियों को निरूपित किया है। श्रीहर्ष ने भी इन्द्रियों की विवेचना के लिए काव्य को भङ्गिमा को प्रस्तुत किया है। उन्होंने विषय-वासनाओं की अवधारणा को काव्य में समाहित किया है। शिशुपाल एवं नैषध में कारण-कार्यवाद की पौरकल्पना सम्प्रयुक्त है। माघ लिखते हैं कि भूत-काल में किये पुण्यों का प्रतिफल वर्तमान काल में अवश्य मिलता है। श्री हर्ष लिखते हैं कि मनोवश्याम मदीबिन्दु

शत्रुओं की अपकीर्ति के कारण थे। माघ ने जगत्-सृष्टि के क्रम को भी दर्शाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों महाकाव्यों में प्रकृति-पुरुष, गुणत्रयद्वय, बुद्धि पर सुन्दर विवेचन प्राप्त है। सत्कार्य^{शब्द}का निरूपण शिशुपालवध एवं नैषध में विशद रूप से प्राप्त है, किन्तु नैषध में इसे व्यापक रूप से विवेचित किया गया है। किरात में इस दार्शनिक तत्त्व की स्पष्ट विवेचना नहीं है। सांख्य दर्शन का निरूपण नैषध में अन्य दोनों की अपेक्षा मनोहर एवं उत्तम है।

योग - दर्शन

योग-दर्शन के तत्त्व तीनों महाकाव्यों में प्राप्त होते हैं। कथावस्तु में वर्ण्य-विषय के अनुकूल होने पर कवियों को योग-दर्शन के तत्त्वों के प्रदर्शन का सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ है। भारवि की कथावस्तु का वर्ण्य-विषय योग-दार्शनिक प्रसुप्तन के अनुकूल है, क्योंकि उनका उद्देश्य है, अर्जुन की तपश्चर्या द्वारा अर्जुन को इष्ट पाशुपत-अस्त्र को प्राप्त कराना, और दूसरी ओर योग-दार्शनिक आचार-विचार काव्य को कल्पनाओं को आकार देने में स्वाभाविक रूप से सहायक होते हैं। इसी लिए कवियों की काव्य-धारा में योग-दर्शन के तत्त्वों का सहज प्रवेश हो जाता है। किन्तु द्रष्टव्य है कि बृहत्त्रयी के काव्यकारों ने इस सहज प्रवृत्ति के अतिरिक्त भी अपनी काव्य - सर्जना में योग-दर्शन के तत्त्वों को बलात् प्रविष्ट कराया है। हमें

तीनों महाकाव्यों में चित्तवृत्तियों का निरूपण प्राप्त होता है। भारवि चित्त की कञ्चलता तथा अस्थिरता के साथ-साथ, उसकी क्षिप्तावस्था को भी व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं कि मन को चित्तवृत्तियाँ विविध प्रकार की होती हैं। योग-साधना के लिए चित्त की अनुकूलता अपरिहार्य है। वास्तव में भारवि चित्त वृत्तियों की भूमियों की व्याख्या अति सुन्दर ढंग से करते हैं। शिशुपालवध में भी चित्त को परिभाषित किया गया है। उद्देश्य सिद्धि के मार्ग में क्लृप्त चित्त का बाधक बनना, चित्त-नियन्त्रण के लिए मनप्रशक्ति की आवश्यकता, चित्त की अस्थिर प्रकृति आदि का सफल चित्रण कवि माघ ने अपने महाकाव्य में किया है। नैषधकर ने भी चित्तवृत्ति की स्थितियों को अपनी काव्य भाङ्गिमा में प्रयुक्त किया है। वे राग-चित्तवृत्ति, संदेह-चित्तवृत्ति का प्रयोग अपनी काव्य-धारा में समाविष्ट करते हैं।

तीनों महाकाव्यों में अष्टसिद्धियों का उद्धारण भी प्राप्त है। तीनों महाकाव्यों में योग को सिद्धि-निरूपण ने काव्य की कल्पना को सुन्दर रूप प्रदान करने में अतिशय बल संयोजित किया है। भारवि ने अष्ट-सिद्धि को आधार देते हुए लिखा है कि अर्जुन का तप इतना बढ़ गया है कि दिशायें वायु, आकाश, आदिमानो-उसके हो उठे हैं। माघ भी श्रीकृष्ण के मानवेतर विवर्ण कृत्यों का वर्णन शिशुपालवध

में करते हैं। वे देवीर्षि नारद को कथावस्तु में अतीन्द्रिय के रूप में प्रकट करते हैं।
 नैषधकार श्री हर्ष अणिमा, महिमा आदि सिद्धियों को आलंकारिक रूप से प्रस्तुत
 करते हैं। वे दमयन्ती के मध्य भाग कमर को अणिमा शेषवर्ग की भाँति लघु दर्शाते हैं।
 अन्यत्र वे लिखते हैं - इन्द्र ने योग-सिद्धि से प्राप्त अन्तर्धान कौशल को नल को बताया।
 वस्तुतः श्रीहर्ष अष्ट-सिद्धियों के स्पष्ट उल्लेख एवं बहुलता के साथ नैषध में प्रयुक्त
 करते हैं। वे योग-सिद्धियों को अपनी कल्पना-शक्ति से मनोहर रूप में काव्य-पटल
 पर प्रदर्शित करते हैं।

योग-साधना की पूर्ति एवं उसकी परिधिति पर भी तीनों महाकाव्यकारों
 ने सफल लेखन प्रस्तुत किया है। तीनों महाकाव्यों में योग-मार्ग के साधनों का विवरण
 प्रदत्त है। भारवि, इन्द्रकील पर्वत पर अर्जुन द्वारा योगशास्त्रानुकूल चित्तवृत्ति-नियमन
 को, किरात में प्रदर्शित करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि लक्ष्य-प्राप्ति के निमित्त
 अर्जुन ने कठोर तपश्चर्या का परिपालन किया। वे यम-नियम का विशद विवेचन
 प्रस्तुत करते हैं। भारवि को भाँति माघ ने भी शिशुपालवध में यम-नियम का प्रति-
 पादन किया है। वे लिखते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान् के दोनों पाश्वर्कों में भीमसेन और
 अर्जुन अधीश और नीति के समान बैठे हैं। श्रीहर्ष ने भी योग-सिद्धि पूर्ति पर मनोहारो
 चित्रण प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं कि दमयन्ती को वेष्टायें नल-प्राप्ति के निमित्त
 एकनिष्ठ होने से ज्ञानयोगी की तरह है। वे रात्रि को योगिनी की भाँति चित्रित करते

हैं। इन प्रमुख दार्शनिक तत्त्वों के अतिरिक्त समाधि प्राप्ति एवं ईश्वर-साक्षात्कार का प्रतिपादन भी तीनों महाकाव्यकारों ने अत्यन्त सुन्दर ढंग से किया है। माघ लिखते हैं कि श्रीकृष्ण मानवमात्र नहीं हैं, वे ध्यान गम्य ईश्वर हैं। उनका स्वस्व अचिन्तनीय है। योगी की प्रकृति एवम् उसके स्वस्व का चित्रण भारवि की काव्य-धारा में अन्य दोनों कवियों की अपेक्षा कुछ अधिक मिलता है। भारवि की भाँति माघ भी योगियों के लक्षणों का विवेचन अति सुन्दर रूप में करते हैं। वे लिखते हैं कि श्रीकृष्ण परम योगी भी हैं। श्रीहर्ष ने योगी, योगिनी का चित्रण मिश्रित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बृहत्त्रयो में योग के प्रमुख दार्शनिक तत्त्वों का सफल प्रयोग किया गया है। योग के तत्त्वों के प्रयोग से तीनों महाकाव्यों में काव्य-प्रवाह में जीटिलता नहीं उत्पन्न होती है, अपितु काव्य-सौष्ठव के लिए एक आवश्यक सामग्री ही उपलब्ध हो जाती है। वस्तुतः योग-दर्शन के तत्त्व तीनों महाकाव्यों में समान रूप से प्राप्त हैं।

न्याय - दर्शन -----

श्रीहर्ष न्याय दर्शन के तत्त्वों का प्रयोग बहुलता से करते हैं, जबकि भारवि और माघ ने सीमित रूप में किया है। प्रमाण-सिद्धान्त के प्रयोग में भारवि कतिपय स्थलों पर तर्क-वितर्क सिद्धान्त का प्रयोग करते हैं, जो अति सहज रूप में प्रयुक्त हैं। माघ न्याय के प्रमाण सिद्धान्त पर थोड़ी अधिक रुचि रखते हैं। वे सौविकल्पक

और निर्विकल्पक ज्ञान को परिभाषित करते हैं। वे जाति, क्रिया, गुण, धर्म को व्याख्यात करते हैं। वे उपमालंकार के रूप में अनुमान और प्रत्यानुमान शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे अनुमान-प्रमाण को निरूपित करते हैं। वे अनुमान-प्रमाण को निरूपित करते हैं। हेतु, व्याप्ति के बल पर वे संदेह व्यक्त करते हैं कि समुद्र एवं यमुना में कृष्णत्व का गुण साहचर्य गुण के कारण ही है। शिशुपालवध में न्याय-प्रमाण की सामान्य-स्पर्शा ही प्राप्त होती है, किन्तु नैषध में तो अनुमान-प्रमाण, प्रत्यक्ष-प्रमाण, कारण, प्रमाण, तर्क आदि दार्शनिक बिन्दुओं पर व्यापक काव्य-लेखन प्राप्त होता है। श्रीहर्ष हेतु और व्याप्ति के आधार पर किसी भी भाङ्ग-
करते हैं। कहीं-कहीं पर तो वे प्रमाण -
मापूर्य कल्पना का सकारण वर्णन प्रस्तुत/सिद्धान्त को परिभाषित भी करते हैं।
वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि कवि न्याय-दर्शन के अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य को काव्य-को धारा में घोल देना चाहता है। श्रीहर्ष दमयन्ती के भाङ्गप्रत्यङ्गों का साम्य कारण के तीनों प्रकारों से करते हैं। पुण्य-पाप, कर्मफल-भोग, दुःख-सुख आदि का संयोजन शिशुपालवध और नैषध में अतिशय रूप से हुआ है। पुनर्जन्म की विवेचना शिशुपालवध और नैषध दोनों महाकाव्यों में प्राप्त होती है।

न्याय दर्शन का ईश्वर-मत तीनों महाकाव्यों में सुस्पष्ट रूप से, व्याख्यात है। भारवि द्वारा ईश्वर-विवार का निरूपण किरात के अद्वारहवें सर्ग में 'ईश्वर-स्तुति' में प्रस्फुटित है। वे भगवान् शिव को कर्मफल-प्रदाता एवं जगद्-नियन्ता के रूप में स्थापित करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर सांसारिक

प्राणियों की भाँति जरा, जन्म, मरण आदि से रहित है। वे निरूपित करते हैं कि ईश्वर-साक्षात्कार से जीव की मुक्ति भवकृ से हो जाती है। माघ भी यत्र-तत्र श्रीकृष्ण भगवान् को न्याय सम्मत ईश्वर के रूप में व्यक्त करते हैं। वे श्रीकृष्ण को परम-दयालु एवं जगत् व्यवस्थापक के रूप में विवेचित करते हैं। वस्तुतः न्याय सम्मत ईश्वर की अवधारणा का प्रस्फुटन कवियों के अभीष्ट-देवों की स्तुति एवं वन्दना के अवसर पर अधिक हुआ है। माघ की भाँति श्रीहर्ष ने भी ईश्वर की विषाद विवचना की है। पञ्चनली-वर्णन में वे लक्षित करते हैं कि ईश्वर परम तेज से सम्पन्न है, उसको कोई अतिशान्त नहीं कर सकता है। श्रीहर्ष ईश्वर के व्यवस्थापक लक्षणों की व्याख्या में लिखते हैं कि ईश्वर जगत् का बहुत बड़ा व्यवस्थापक है क्योंकि वह ही शीतकाल को रजनी को शीतमय दिन के समय को काटकर बढ़ा देता है। श्रीहर्ष वार्षिक मुख से न्याय सम्मत ईश्वर के छण्डन की स्थिति में ईश्वर की अवधारणा को निरूपित करते हैं।

हमें मोक्ष की परिकल्पना का निरूपण विशुपाल एवं नैषध दोनों महाकाव्यों में प्राप्त होता है। माघ मोक्ष को "अभयम्" और "अजरम्" शब्दों के प्रयोग से परिभाषित करते हैं। शब्दों के प्रयोग से भी श्रीहर्ष ने भी नैषध में मोक्ष की परिभाषा की है। वे वार्षिक मत की व्याख्या वाले प्रसंग में न्याय सम्मत मोक्ष

का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। अस्तु, हम कह सकते हैं कि न्यायमत पर तीनों महा-
काव्यों में लेखन प्राप्त होता है। नैषध में तो न्याय-सिद्धान्तों पर विस्तृत लेखन
प्राप्त होता है। न्याय-दर्शन के वैशारद्य को श्रीहर्ष नैषध में उड़ेल देने को कीटबद्ध
लगते हैं। श्रीहर्ष की अपेक्षा भारवि और माघ ने न्याय-दर्शन पर सामान्य लेखन ही
प्रस्तुत किया है।

० ० ०
०

मीमांसा - दर्शन

बृहत्त्रयी के महाकाव्यों की राजपरक कथावस्तु में धार्मिक तत्त्वों का पर्याप्त सम्प्रयोग है, फलतः वैदिक विश्वासों एवं कर्मकाण्डों के प्रतिफलन का सुन्दर अवसर उत्पन्न हुआ है। किराता में दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि राजसी जीवन के वरिष्ठ हैं। शिशुपालवध में कृष्ण और युधिष्ठिर का कार्य-व्यापार राजसी जीवन से सम्बद्ध है। नैषध में नल एक शक्तिशाली नरपति है, जो राजसी जीवन-पर्यायों में आबद्ध है। वस्तुतः ऐसे परिवेश में वैदिक परम्पराओं का निर्वहन स्वाभाविक होउठता है। हम देखते हैं कि यज्ञानुष्ठान, मन्त्रोच्चारण, वैदिकशास्त्राभ्यास, वैदिकधर्म का प्रवर्तन आदि का प्रयोग तीनों महाकाव्यों में सम्यक् रूपेण किया गया है। ऐसे अवसरों पर सम्बद्ध काव्यकारों ने दर्शनोन्मुखी भावसे दार्शनिक तत्त्वों का संवार महाकाव्यों में कर दिया है।

भारवि वैदिक यज्ञानुष्ठान- विधि और उसके लाभ, कर्तव्यता आदि पर सुन्दर लेखन प्रस्तुत करते हैं। वे वेद की प्रतिष्ठा को भी निरूपित करते हैं। वे वेद के विषय में कहते हैं कि ऋत्विजों के यहाँ जलती हुई सामयेनी अग्नि पाप-समूहों को विनष्ट करती है।

माघ वेद-मन्त्रों की

पवित्रता पर सुन्दर काव्य-सर्जना प्रतिपादित करते हैं। वे लिखते हैं कि रैवतक पर्वत उस श्रेष्ठ टिज की तरह है जिसने पाप-नाशक वेद-मन्त्रों को आत्मसात्

कर लिया है। माघ वेद की अपौरुषेयता का भी निरूपण करते हैं। वे स्वर्ग-सुख की परिकल्पना का स्थांकन शिशुपालवध में समाविष्ट करते हैं। श्रीहर्ष ने भारविज्ञ और माघ की अपेक्षा उत्कृष्ट और विस्तृत रूप में मोमांसा-दर्शन के तत्त्वों का विवेचन नैषध में प्रकट किया है। वे वेद की प्रामाणिकता पर भद्दिगमापूर्ण आलंकारिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। हंस दमयन्ती से कहता है कि उसकी वाणी वेद की प्रतिवेशिनी है। श्रीहर्ष पूर्व मोमांसा और उत्तरमीमांसा को परिभाषित भी करते हैं। वे वेदों का खण्डन वार्त्तिक मुख से तो करवाते हैं, किन्तु प्रकारान्तर से वहीं पर वेदों की प्रामाणिकता और अपौरुषेयता को पुष्ट भी करते हैं। वे प्रमाण-सिद्धान्त पर अत्यन्त रुचिर एवं वैदुष्यपूर्ण लेखन प्रस्तुत करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानस्वतः प्रमाणित है। वे अर्थापत्ति को भी परिभाषित करते हैं। वे वेद मन्त्रों की पवित्रता और यज्ञानुष्ठान-लाभ पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। वे स्वर्ग-सुख की परिकल्पना, सनातन-धर्म और कर्मकाण्ड, वेदपाठी अ द्विज आदि दार्शनिक बिन्दुओं को काव्य-सर्जना में अति मञ्जुल रीति से समाविष्ट करते हैं। वस्तुतः श्रीहर्ष अपने मोमांसा विषयक ज्ञान को समुचित विधिसे नैषध में समाहित करते हैं। वे स्पष्ट रूप से अथवा अलंकारों के माध्यम से दार्शनिक तत्त्वों का समावेशन करते हैं। वे मोमांसा के सभी प्रमुख दार्शनिक तत्त्वों को सहज और विद्वत्तापूर्ण विधि से काव्यधारा में लाते हैं।

भारवि और माघ ने श्री हर्ष की अपेक्षा सीमित एवं साधारण रूप से मीमांसा के तत्त्वों को प्रयुक्त किया है, यद्यपि उनके भी महाकाव्यों में ^{मीमांसा के} प्रमुख दार्शनिक तत्त्वों को अंकित किया गया है।

बौद्ध - दर्शन

बृहत्त्रयी के तीनों महाकाव्यों को बौद्ध-दर्शन का सम्यक् ज्ञान था, यह तथ्य बृहत्त्रयी की दार्शनिक समीक्षा से प्राप्त होता है। भारवि किरात में बौद्ध-दर्शन के तत्त्वों को व्यापक रूप से तो नहीं प्रयुक्त करते हैं, किन्तु उनके काव्य में बौद्ध-दर्शन के कुछ तत्त्वों की झलक अवश्य मिलती है। भारवि दुःखसमुदाय और दुःखिनरोधिनी प्रतिपदा को झलकी अपने काव्य में प्रकट करते हैं। वे प्रतीत्य-समुत्पाद का भी सूक्ष्म प्रस्तुत करते हैं। माघ ने शिशुपालवध में अपने बौद्ध-दर्शन के ज्ञान को सुन्दर ढंग से काव्य में प्रविष्ट किया है। वे रूप-स्कन्ध, संस्कार-स्कन्ध, वेदनास्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध और संज्ञानस्कन्ध का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। वे बोधिसत्त्वों की प्रकृति और स्वल्प को भी लेखन धारा में समाविष्ट करते हैं। वे बुद्धदेव के निर्विकार रूप को अति मनोहारी विधि से चित्रित करते हैं।

वस्तुतः माघ बौद्ध दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् हैं। जिसका प्रदर्शन शिशुपालवध में प्राप्त है। श्रीहर्ष ने भी माघ के समान बौद्ध-दार्शनिक तत्त्वों का सफल सम्प्रयोग किया है। वे नैषध में बौद्ध-दर्शन के तत्त्वों को व्यापक रूप से प्रयुक्त करते हैं। वे एक स्थल पर बौद्ध कापालित दर्शन को व्यक्त करते हैं। वे अभाववादी बौद्ध दर्शन, योगाचार दर्शन, सौत्रान्तिक दर्शन आदि के तत्त्वों को निरूपण करते हैं। वे बौद्ध-दर्शन के पारमिता के पर्याय को दर्शाते हैं। वे अन्य स्थल पर क्षणिकवाद को परिभाषित करते हैं। वे बोधिसत्त्व गौतम बुद्ध का वेद-विरोधी-प्रकृति को निरूपित करते हैं। वे बौद्धदर्शन के कारणवाद-बाह्य और मानस जितनी भी घटनायें होती हैं, उन सबके लिए कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है- को विवेचित करते हैं। वे ऐसे स्थलों पर उपमालंकार का सुन्दर प्रयोग करते हैं। वे भगवान् बुद्ध की पराक्रमी और शान्त प्रकृति का विशद वर्णन प्रस्तुत करते हैं। श्रीहर्ष रात्रि को एक योगिनी के रूप में अपनी अद्भुतमापूर्ण कल्पना के आवरण में चित्रित करते हैं। वस्तुतः श्रीहर्ष ने बौद्ध दर्शन का विस्तृत निरूपण नैषध में किया है। उन्होंने अपने बौद्ध-दर्शन को गम्भीर ज्ञान का स्पर्शित करवाया है। पाठक श्रीहर्ष की विद्वत्ता का लोहा मान लेता है। माघ और भारवि ने तो बौद्ध दर्शन के ज्ञान का सामान्य प्रदर्शन किया है, जो यत्र-तत्र काव्य में प्राप्त है।

जैन - दर्शन

बृहत्त्रयी में दार्शनिक तत्त्वों के निरूपण एवं प्रयोग के प्रयास में जैन-दर्शन के तत्त्वों को विशेष स्थान नहीं मिला है। जैन के साधारण तत्त्व ही बृहत्त्रयी में यत्र तत्र प्राप्त होते हैं। जैन दर्शन के सामान्य तत्त्व जहाँ कहीं प्रयुक्त हैं वहाँ अन्य दर्शन का सामीप्य प्राप्त हो जाने पर स्पष्ट निर्धारण नहीं होता है कि यह दार्शनिक तत्त्व किस दर्शन के लिए अधिक समुचित है। वास्तव में ऐसे स्थलों पर जैन-दर्शन के अतिरिक्त सम्बद्ध दर्शन से उन बिन्दुओं का सामीप्य स्थापित कर दिया गया है। इसीलिए हमें किरात और शिशुपालवध में जैन-दर्शन का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं प्राप्त होता है। नैषध में श्री हर्ष ने जैन-दर्शन के विशेष तत्त्वों का स्पष्ट उल्लेख किया है। वे वेद-विरोधी दिगम्बर जैन भिक्षु "क्षमण" को प्रयोग करते हैं। वे जिन्हु महावीर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। वे त्रिरत्न का विस्तृत निरूपण करते हैं। वे विहार, जैन-साधक-मण्डली और नग्न जैन भिक्षुणी का चित्रण करते हैं। वे जैनो के वेद विरोधी स्वस्थ को भी व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीहर्ष जैन-दर्शन में पारङ्गत थे। वे बृहत्त्रयी के अन्य काव्यकारों की तुलना में जैन-दर्शन को अधिक व्यापक एवं समूल रूप से प्रयुक्त करते हैं।

वैशेषिक -- दर्शन

न्याय और वैशेषिक सम्प्रदाय की दार्शनिक अवधारणा में बहुत अधिक साम्य हैं। ईश्वर, मोक्ष, जीव, ज्ञान आदि दार्शनिक बिन्दुओं पर अत्यन्त समता होने के कारण बृहत्त्रयी में न्याय और वैशेषिक दर्शन के प्रदर्शन का स्वस्व्य बहुत एक-दूसरे में मिला हुआ है। बृहत्त्रयी के काव्यकारों ने प्रायः न्याय और वैशेषिक का मिश्रित स्वस्व्य ही निरूपित किया है। कहीं-कहीं पर भाषा एवं शब्द और प्रकरण के आधार पर ही वैशेषिक दर्शन के बिन्दु को निर्धारित किया गया है। ऐसे स्थल बृहत्त्रयी में बहुत कम हैं। फलतः न्याय-दर्शन के स्वस्व्य की विवेचना विविध दार्शनिक बिन्दुओं पर हुई है। इसी कारण किरात और शिशुपाल-वध महाकाव्यों में न्याय के तत्त्वों का ही निरूपण किया गया है, वैशेषिक के तत्त्वों का नहीं। वैशेषिक दर्शन के तत्त्वों का स्पष्ट उल्लेख नैष्य में मिलता है श्रीहर्ष वैशेषिक के परमाणुवाद, युक्तिविवेचना शिलोच्छृत्ति आदि पर स्पष्ट निरूपण प्रस्तुत करते हैं। श्रीहर्ष लिखते हैं कि नल अन्धकार का चित्रण नहीं कर सकता क्योंकि अन्धकार के चित्रण का विषय तो उलूक ॥ कणाद ॥ दार्शनिक का है। वे लिखते हैं अविद्या अभाव रूप है, जिसे ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैशेषिक के किञ्चिद् प्रमुख तत्त्वों का स्पष्ट चित्रण नैष्यकार श्रीहर्ष करते हैं। भारवि और माघ तो न्याय-दर्शन के सम-रूप तत्त्वों के निरूपण तक ही सीमित रह जाते हैं।

वार्त्तिक - दर्शन

यह सर्वथा सत्य है कि तीनों महाकाव्यों में आस्तिक दर्शन के तत्त्वों का विस्तृत निरूपण प्राप्त होता है, किन्तु यह भी सत्य है कि उन तीनों महाकाव्यों में भौतिक सुखवाद के चित्रण पर अत्यन्त बल दिया गया है। तीनों महाकाव्यकार कुछ ऐसे काव्य परिवेश को उद्भूत करते हैं, जिससे उन्हें सांसारिक दिलासों के उन्मुक्त चित्रण का अधिक अवसर मिल सके। ऐसे वैलासिक चित्रणों को व्यापक रूप देने में वे कुछ भी कसर नहीं छोड़ते हैं। वे रमणियों, वाराङ्गनाओं, कामवासनों आदि के नग्न चित्रण में अधिक अवकाश दृष्टते हैं। बृहत्त्रयी के अध्ययन से ऐसा लगता है कि जैसे काव्यकारों के लिए भौतिक जीवन का निर्बाध सुख-भोग स्वर्ग सुख के तुल्य है, जीवन के सार = तत्त्व का बहुत बड़ा भाग काम-वासनाओं में सम्पृक्त है। बृहत्त्रयी में लौकिक सुख-भोग की भावना का प्रवर्तन महाकवि भारवि करते हैं। वे रमणियों के व्यापक वैलासिक चित्रण आठवें, नवें, आदि सर्गों में करते हैं। वे रमणियों के अर्ध-नग्न-चित्रण द्वारा काम-भावना को उद्भूत करते हैं। वस्तुतः ऐसे स्थलों पर वार्त्तिकों के लौकिक सुखवाद का निरूपण तो होता है, किन्तु कवि कहीं भी वार्त्तिकवाद की स्थापना नहीं करता है, यद्यपि सुभाषित वाक्यों में कवि एक अनुशासित जीवन की कल्पना को स्थापित अवसर करता है। महाकवि माघ भी वादवाङ्मनाओं को नग्न चित्रण करते हैं। वे राजाओं

क्रीड़ा को विस्तृत रूप से दर्शाते हैं। वे राजाओं के वैलासिक जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। ऐसे स्थलों पर स्पष्ट होता है कि कवि जीवन के उन्मुक्त सुखवाद से अधिक प्रभावित है। कहीं-कहीं पर सुभाषित वाक्यों के प्रयोग में इस भावना की झलक भी मिलती है। लौकिक-सुखभोग जीवन का अपरिहार्य भाग है, यह माघ कवि की चित्रण-शैली से स्पष्टतः लक्षित होता है। इसीलिए तो उन्होंने नवें, दसवें, ग्यारहवें, आदि सर्गों में काम-वासना, रति-क्रीड़ा आदि का स्पष्ट चित्रण किया है। ऐसे स्थलों पर माघ का यह काव्य-सन्देश प्रकट हुआ लगता है कि जीवन में लौकिक सुखों को नकारा नहीं जा सकता है यह सन्देश उस स्थल पर लक्षित होता है जहाँ पर राजागण रति-क्रीड़ा में रात्रिजागरण करके और तदुपरान्त अल्प विश्राम के बाद प्रभास वेला में सुभमूर्हर्त में धर्म-अर्थ आदि का चिन्तन करते हैं। महाकवि श्रीहर्ष ने तो वार्त्तिक दर्शन के तत्त्वों को व्यापक रूप से चित्रित किया है। वे वार्त्तिक दर्शन के निरूपण के निमित्त पूरा सत्तरहवाँ सर्ग ही रच डालते हैं। वे, वार्त्तिकवादी सुख से वेदों और कर्मकाण्डों की निस्सारता, दर्शनों के अतात्त्विक ज्ञान-बोध, पौराणिक महापुरुषों के कदाचार, उन्मुक्त यौनावार आदि को व्याख्यात करते हैं। वे कल-दमयन्ती की रति-क्रीड़ा पर विस्तृत लेखन द्वारा भी वार्त्तिकवादी उन्मुक्त काम-भोग को निरूपित करते हैं। हम देखते हैं कि श्रीहर्ष अपने पूर्ववर्ती भारतीय और माघ की अपेक्षा अधिक अवसर वार्त्तिकवाद के निरूपण के लिए निम्नाते हैं। श्रीहर्ष ने वार्त्तिक-दर्शन को विस्तृत और विशद रूप में चर्चित किया है।

भक्ति - उपासना

तीनों महाकाव्यों में दार्शनिक तत्त्वों के निस्पृण में बहुशः समता है। ईश्वर की अवधारणा, सृष्टि को परिकल्पना, भौतिक जीवन को निस्तारता, कर्म-वाद की स्थापना, जीव का संवरण, तप-योग का माहात्म्य आदि ऐसे दार्शनिक बिन्दु हैं, जहाँ पर तीनों कवियों में विन्तन-परम्परा समान रूप से देखने को मिलती है। इन दार्शनिक बिन्दुओं को समता का प्रदर्शन हमें भक्ति, उपासना, स्तुति, अवतारवाद की स्थापना आदि के स्थलों पर अधिक मिलता है। तीनों महाकाव्यों में देवस्तुति व्यापक रूप से की गयी है। ये स्तुत्य देव, मूर्त रूप में शिव, नारायण, कृष्ण, विष्णु के रूप में निरूपित हैं और अमूर्त रूप में विरन्तन सत्य ईश्वर के रूप में भी निरूपित हैं। तीनों महाकाव्यकार ईश्वर के अवतार रूप को भी वन्दना करते हैं। वे ईश्वर-भक्ति-मार्ग को ईश्वर के परम्याम को प्राप्त कराने वाले मार्गों में श्रेष्ठ रूप में स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः अभीष्ट देवों की स्तुति-उपासना के स्थलों पर तीनों कवियों दर्शन के सर्व सामान्य तत्त्वों को विषय रूप से व्यक्त करते हैं।

अस्तु हम देखते हैं कि तीनों महाकाव्यों में दार्शनिक तत्त्वों के निस्पृण में अत्यधिक समता है। वेदान्त, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा के सर्व सामान्य

तत्त्वों का विशद निरूपण तीनों महाकाव्यों में न्यूनाधिक्य रूप से किया गया है। वस्तुतः दार्शनिक तत्त्वों के निरूपण को ~~बहुत अधिक~~ बहुत अधिक समता है किन्तु उत्तरोत्तर श्रेष्ठता स्थापित होती गयी है।

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

सप्तमोऽध्यायः

उपसंहार

=====

संस्कृतसाहित्य-जगत् में किराताजुनीय, शिशुपालवध और नैषधीयचरित महाकाव्यों की अपनी पृथक् पहचान है। किसी प्रशस्तिकार ने इन महाकाव्यों को बृहत्त्रयी नाम से संज्ञापित करना इसीलए उचित समझा, क्योंकि इन महाकाव्यों की लेखन शैली अतिशय समरूप है, जो संस्कृत-काव्य-सर्जना की धारा में बहुधा पृथक् और विशिष्ट है। संस्कृतसाहित्य के अन्यकाव्यकार विद्वान् नहीं रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, किन्तु उनकी काव्य-सर्जना में बृहत्त्रयी की अपेक्षा अत्यल्प पाण्डित्यका संयोजन किया गया है, तत्त्वतः रस और स्वाभाविकता के प्रसवण पर अधिक बल दिया गया है, जबकि बृहत्त्रयी के काव्यकारों ने पाण्डित्य-प्रदर्शन के प्रभूत आग्रह और लोप्सा में काव्य को बलात् आलंकारिक बना डालना चाहा है। जिस प्रकार वाल्मीकि अश्वघोष, कालिदास, बाण, भर्तृहरि, विशाखदत्त आदि की कृतियों में विविध विषयों, शास्त्रों, कलाओं, व्याकरण इतिवृत्ति, पुराण, दर्शन, ज्योतिष आदि का सम्यक् प्रकार से प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार भारवि, माघ, श्रीहर्ष और श्रीहर्ष की कृतियों में भी उपर्युक्त तत्त्वों का प्रयोग प्राप्त होता है, किन्तु बृहत्त्रयी के काव्यकारों ने पाण्डित्य-प्रदर्शन की अभीप्सा में दार्शनिक तत्त्वों को बहुलता से प्रयुक्त किया है। बृहत्त्रयी का यह बहुल प्रयोग बृहत्त्रयी को विशिष्ट स्वयं देने वाले कारणों में एक है। बृहत्त्रयी

में दार्शनिक तत्त्वों को विविध कोणों से निरूपित किया गया है। कहीं पर दार्शनिक तत्त्वों को सीधा और सपाट उल्लेख है, तो कहीं पर उनका लक्षणा तथा व्यञ्जना के द्वारा सूचित किया गया है। कहीं पर दार्शनिक विवेक का निर्माण किया गया है, तो कहीं पर अलंकारों को दार्शनिकता के प्रदर्शन का माध्यम बनाया गया है। कहीं पर पौराणिक आख्यानो के माध्यम से उनको व्यक्त किया गया है तो कहीं पर वाद-विवाद को पद्धति, तो कहीं पर अप्रस्तुत विधा द्वारा उन्हें निरूपित किया गया है। वस्तुतः पूरे के पूरे महाकाव्य ही दार्शनिक तत्त्वों के प्रदर्शन एवं क्लृप्ति की आधार-भूमि बना दिये गये हैं। सम्पूर्ण बृहत्त्रयी में दार्शनिक तत्त्वों का प्रतिफलन प्राप्त होता है। वेदान्त, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा के तत्त्व प्रभूत रूप में प्रयुक्त किये गये हैं। उपर्युक्त दर्शनों के तत्त्व किरात, शिशुपालवध और नैषध तीनों ही महाकाव्यों में बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। वैशेषिक, जैन, बौद्ध, और पार्श्विक दर्शनों के तत्त्व किरात और शिशुपालवध में विशेष रूप से नहीं प्राप्त होते हैं, किन्तु नैषध में इनका गूढ़ और स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। वस्तुतः नैषध में सभी दर्शनों पर व्यापक लेखन प्राप्त होता है। जिसके कारण काव्य को धारा के प्रवाह में बाधा और जटिलता उत्पन्न हो गयी है। श्रोहर्ष को अपेक्षा माघ और भारवि क्रमशः कम दार्शनिकता का प्रयोग करते हैं। भारवि और माघ के महाकाव्यों में बहुत अधिक दार्शनिक तत्त्वों का प्रयोग न होने से, इनके महाकाव्यों में श्रोहर्ष के नैषध जैसी जटिलता एवं ग्रन्थिलता नहीं आ पायी है। कहीं-कहीं पर तो इनके महाकाव्यों में दार्शनिक

बिन्दुओं के प्रयोग एवं संयोजन ^{में} काव्य की वास्तव में अभिवृद्धि हुई है। दार्शनिक तत्त्वों के प्रयोग से बृहत्त्रयी में कल्पनाओं को प्रयुक्ति में भिन्नता का सहज संयोजन हुआ है। इस कार्य में श्रीहर्ष अधिक पटु हो गये हैं। अन्य दो कवियों की अपेक्षा श्रीहर्ष एक प्रखर एवं पक्षधर दार्शनिक हैं और उनकी यह दार्शनिकता काव्य-धारा के साथ प्रबल रूप से प्रकट होती हुई आयी है। हम तीनों महाकाव्यों में भक्ति, उपासना स्तुति और अवतारवाद को स्थापनापर विस्तृत लेखन की परम्परा देखते हैं। वस्तुतः ऐसे स्थलों पर तो दार्शनिक तत्त्वों का निरूपण होता है, साथ ही साथ काव्य में धार्मिकता का प्रवेश भी हो गया है। जिससे वर्ण्य-वैषय में आस्तिक परीक्षा का संयोजन हो गया है। बृहत्त्रयी में हम एक और विविष्टता पाते हैं कि तीनों महाकाव्यों में वैदिक कर्मकाण्डों एवं विश्वासों पर विशेष बल दिया गया है। वेद-मन्त्रों को पवित्रता, यज्ञानुष्ठान-लाभ, वेदपाठो द्विज, पाप-पुण्य, आदि तत्त्वों के प्रयोग से महाकाव्यों में लौकिक धार्मिकता की सम्पुष्टि हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बृहत्त्रयी में दार्शनिक तत्त्वों को विविध कोणों से प्रयुक्त किया गया है, जो बृहत्त्रयी को एक विविष्ट रूप प्रदान करते हैं।

बृहत्त्रयी में अति आलङ्कारिक शैली का सूत्रपात पाया जाता है।

बृहत्त्रयी के काव्यकारों ने अपने पूर्ववर्ती कवियों वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष, आदि द्वारा संस्थापित सुकुमार शैली को त्याग कर एक नयी विविध **अलङ्कारमयी** शैली की अनुकरण किया है। इस विविध शैली का प्रचलन महाकाव्य भारतीय के

और उसका अनुसमन माघ और श्री-हर्ष ने उत्तरोत्तर उन्नत रूप में किया। सुकुमार शैली में रस, स्वाभाविकता, सहजता, भावना, अनुभूतियों आदि का प्रसङ्ग किया जाता है, जबकि विविध लेखन-शैली में कृत्रिम-असहज, अलङ्कार-प्रधान, पाण्डित्यपूर्ण, भाङ्गमा-पूर्ण, काल्पनिक, ग्रन्थिल आदि विधियों से काव्य-रचना को प्रवृत्ति का निर्वहण किया जाता है। इस शैली का उत्कर्ष श्रीहर्ष के नैषध में देखा जा सकता है। बृहत्त्रयी के काव्य कीधारा का प्रवाह विविध लेखन के कारण स्थल-स्थल पर अवरुद्ध सा हो गया है। फलतः बृहत्त्रयी सामान्य बुद्धि के पाठकों के लिए असहज हो गयी है। बृहत्त्रयी तो विद्वान् पाठकों के लिए असहज हो गयी है। बृहत्त्रयी तो पाठकों के लिए असहज अनुपम कृत है। नैषध को तो विद्वानों के लिए औषध रूप बताया गया है। श्रीहर्ष ने तो अपनी कृति के लिए स्पष्ट लिखा था—“महास्मिन् खलः खेलत”—मन्दबुद्धि व्यक्ति तो इस कृति को समझने को खिलवाड़ न करें। इसे तो श्रद्धा पूर्वक गुरु से पढ़ने-समझने के बाद ही ग्रन्थियों के शिथिल हो जाने पर समझा जा सकता है। बृहत्त्रयी में छन्द, अलंकार, शब्द-विन्यास, अर्थ-गौरव, पद-लालित्य, पौराणिक आख्यानों लघु घटनाओं को अनावश्यक व्यापकता, वासनात्मक-लेखन आदि पर विशेष बल दिया गया है। बृहत्त्रयी में नये-नये छन्दों को संयोजित किया गया है और विविध अलंकारों को बहुल रूप से प्रयुक्त किया गया है। अर्थ-गौरव और पद-लालित्य पूर्ण काव्य-सर्जना के समत्कार पर विशिष्ट रूप का निर्वाह किया गया है। पौराणिक आख्यानों और लघु घटनाओं को व्यापकता से काव्य की दुर्बोधता पराकाष्ठा पर पहुँच गयी है।

शृंगारपरक लेखन की सर्वोच्च सीमा-रेखा खींच दी गयी है। बस्तुतः संस्कृत-साहित्य में यह नयी परम्परा बहुत ही उत्साह के साथ बृहत्त्रयी के काव्यकारों ने अपनायी है और उतने ही सशक्त रूप से वे इस परम्परा के सर्वोच्च कीर्तिमान को स्थापित कर दिये हैं।

पाण्डित्य-प्रदर्शनमयी रचना-परम्परा में काल्पनिक भङ्गिमा का प्रवर्तन बृहत्त्रयी को अनुपम देन है। बृहत्त्रयी के काव्यकारों ने अपने पाण्डित्य-प्रदर्शन की अभिरूचि में कल्पनाओं का असहज उड़ान प्रस्तुत किया है। कल्पनाओं के असहज उड़ान को देखकर पाठक बृहत्त्रयी के काव्यकारों के पाण्डित्य का लोहा मान लेता है। जिस घटना या परिवेश को काव्यकारों ने उठाया है, उसका कोना-कोना झोंक आना और उसके सम्यक्पूर्ण रूप को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देना बृहत्त्रयी के काव्यकारों को एक सहज प्रवृत्ति रही है। काव्यकारों को रस और स्वाभाविकता रखी है। स्थान पर कल्पनाओं के सम्यक् रूप में अधिक रूचि रही है। पञ्चनली वर्णन, प्रभात वर्णन, न्यायानुमान पर आधारित वर्णन आदि ऐसे स्थल हैं, जहाँ कवि की काल्पनिक भङ्गिमा की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। काव्यकारों ने भाषा को व्याकरणात्मक ज्ञान-प्रदर्शन, नव शब्द-विन्यास, नव छन्द एवं अलङ्कारों के प्रयोग के द्वारा ऐकलव्य एवं दुरुह बना डाला है। पाण्डित्य-प्रदर्शन को ललक तीनों महाकाव्यों में समी काव्य-क्षेत्रों में समान रूप से है, चाहे वह साहित्यिक लेखन हो अथवा वाह्य शास्त्रीय लेखन हो। विविध शास्त्रों के ज्ञान का प्रदर्शन नेत्र में बहुत अधिक किया गया है।

बृहत्त्रयी के काव्यकारों ने ~~काव्यकारों~~ काव्य-रचना को पुरानी परम्परा से निकलकर अतिरञ्जित शृंगार-वर्णन की नयी परम्परा को स्थापित किया है। वस्तुतः वे पूर्व कवियों को उस परम्परा को त्याग देते हैं, जिसकी काव्य-धारा में वासनात्मक और उन्मुक्त लेखन को स्थान नहीं दिया जाता रहा है, और यदि कुछ स्थान भी मिला है, तो उसे ^{परतः नगण्य} परम्परा घोषित कर पाठकों को निरुत्साहित कर दिया गया है। किन्तु बृहत्त्रयी के काव्यकारों ने भौतिक सुखभोग, विलासों जैसे जीवन का अपौरुषार्थ भाग मानते हैं और प्रकृति के सादर प्रदत्त सुख-विलासों को भोग लेना व्योक्त का कर्तव्य एवं अधिकार मानते हैं। क्योंकि बृहत्त्रयी में यह विविध संयोग मिलता है कि वे काव्य-कार एक ओर वार्त्तिक को पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं और दूसरी ओर वे भौतिक भोग-विलासों के वर्णन का समर्थन करते हैं। एक ओर वे दार्शनिक तत्त्वों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर वे रमणियों, अप्सराओं, यादवाङ्गनाओं, वेश्याओं का अर्थनग्न, नग्न-पित्रण, कामासनो, सुरत-क्रीड़ाओं, राजाओं के विलास-व्यापारों के स्वच्छन्द एवं उन्मुक्त लेखन का संसार रख देते हैं। बृहत्त्रयी के काव्यकारों का अन्वेषण एवं दर्शन है कि जो वरकेवल तप एवं तपस्या में खपा देने भर के लिए नहीं है, अपितु प्रकृत एवं जीवन के अनुबन्धों का सादर स्वागत कर जीवन का सम्मान सुख-भोग कर लेना भी आवश्यक है। जीवन

पलायन वाद की चीज नहीं है। इसीलिए माघ के राजागण रात्रि भर जागरण कर, काम-क्रोड़ा का सेवन कर तथा अल्प विश्राम के बाद प्रातः काल के शुभ मूर्ध्ति में धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थों का चिन्तन करते हैं। इसीलिए श्रीहर्ष को दमयन्ती इन्द्र से विवाह कर केवल मोक्ष अर्थात् स्वर्ग सुख को नहीं भोगना चाहती है, अपितु वह नल के पौरण्य में पृथ्वी के धर्म, अर्थ और काम का भी भोग करना चाहती है। इसीलिए भारवि के अर्जुन इन्द्र के स्वर्ग सुख के प्रलोभन को निराकृत कर भौतिक सुख के साधन पाशुपत अस्त्र-प्राप्ति को व्याख्या करते हैं। अस्तु, जो भो बृहत्त्रयी के काव्यकार काव्य के लिए भावनात्मक सौन्दर्य और सुख से कुछ भी कम भौतिक और दौष्टिक सौन्दर्य और सुख को नहीं मानते हैं।

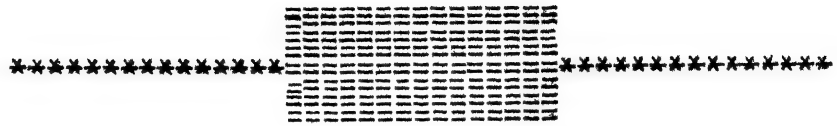
बृहत्त्रयी में मध्यकालीन समाज को मानसिकता का प्रतिफलन हुआ है। मध्यकालीन समाज सामन्ती समाज था। जिसमें एक वर्ग भोग-विलास के रंग में डूबा हुआ था। इसीलिए हम उस मध्यकालीन समाज के उस भोगवादी वर्ग की प्रतिष्ठाया बृहत्त्रयी को राजपरककथावस्तु में पाते हैं और इसीलिए बृहत्त्रयी में अतिरञ्जित शृंगार-लेखन को अतिशायित्व प्राप्त होता है। मध्यकालीन समाज का शिक्षित वर्ग विद्वतापूर्ण लेखन को प्रश्रय देता था। उसे कालिदासवादी रसात्मकता एवं सहजता में अधिक लीन नहीं रही थी, इसीलिए बृहत्त्रयी के काव्यकारों ने पाण्डित्यप्रदर्शन पूर्वक महाकाव्यों की रचना की। उस मध्यकालीन भौतिकवादी समाज का प्रतिबिम्ब बृहत्त्रयी में स्पष्ट लक्षित होता है।

बृहत्त्रयो के तीनों महाकाव्यों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ लेखन की स्पर्धा

देखने को मिलती है। हर एक क्षेत्र एवं विषय में बृहत्त्रयी में उत्तरोत्तर बलीयान् लिखने को प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दार्शनिक तत्त्वों के प्रयोग द्वारा पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रीति स्पर्धा सर्वाधिक देखने को मिलती है। इस प्रीतिस्पर्धा में श्रोहर्ष का नैष्ठ्य पाण्डित्य-प्रदर्शन का उत्कृष्ट महाकाव्य बन गया है। किरात, शिशुपालवध और नैष्ठ्य को आकार में क्रमशः विस्तृततर बनाया गया है। सर्गों को दीर्घतर रूप में व्यवस्थित किया गया है। वर्ण्य-विषय को व्यापकतर बनाया गया है। शास्त्रज्ञान को भी क्रमशः अधिक व्यापक रूप में निरूपित किया गया है।

अन्ततः, हम कह सकते हैं कि बृहत्त्रयो समानान्तर शैली में रचित तीन महाकाव्यों का ऐसा संग्रह है, जो अपने शैलीगत वैशिष्ट्य पाण्डित्य-प्रदर्शन एवं दार्शनिकता की बोझिलता के कारण संस्कृत-साहित्य-जगत् में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ शब्दार्थ का साहित्य ही नहीं, अपितु रसवत्ता एवं दार्शनिकता का विपित्र समन्वय विद्यमान है। बृहत्त्रयी ऐसी काव्य-धारा है, जिसमें निमज्जन का विद्वान् पाठक काव्य के परमानन्द से आह्लादित एवं रोमाञ्चित हो उठते हैं, साथ ही दार्शनिकता की धारा से अपना बुद्धि को निर्मल करते हैं। विद्वान् पाठक बृहत्त्रयी की रजनी में,

दार्शनिक तत्त्वों के तारकों की छाया में, ग्रन्थिल लेखन के तम में, वासनात्मक लेखन की मन्द वधार में, भङ्गिमापूर्ण कल्पना के वमत्कारी उल्कापात में, अपनी बुद्धि के पादों के कौतुकी संवरण में किसी सुखराशिमयी वान्द्रमसी छटों के मधुर आनन्द से आप्लावित होता रहता है।

दर्शन के प्रमुख ग्रन्थ

1. भारतीय दर्शन की भूमिका डा० उमेश मिश्र, हिन्दी संस्थान, लखनऊ
2. भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय
3. भारतीय दर्शन डा० हरियन्ना
4. भारतीय दर्शन डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
5. इन्द्रोडक्खान द्व ण्डियन फिलासफी का हिन्दी अनुवाद- मूल लेखक डा० सतीश चन्द्र चट्टोपाध्याय और डा० धीरेन्द्र मोर्मदत्त।
6. तर्क-भाषा केशव मिश्र
7. सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण
8. वेदान्त सार सदानन्द योगीन्द्र॥ हिन्दो स्वात्तर तत्त्व परिजात॥
9. श्रीमद्भगवद्गीता व्यास॥ गीताप्रेस, गोरखपुर॥
10. योगाङ्क कल्याण
11. सर्वदर्शन-संग्रह माधवाचार्य
12. पातञ्जल योग दर्शन हरिहरानन्द आरण्य
13. श्रीमद्भगवद् दशमस्कन्ध संस्कृत हिन्दी टीका
14. विष्णु धर्मोत्तर पुराण गीताप्रेस, गोरखपुर
15. कामसूत्र वात्स्यायन

16. ब्रह्मसूत्र भाष्य शंकरः निर्णय सागर, बम्बई
17. कठोपनिषद् अनुवादक शिवहरि दत्त, गीताप्रेस, गोरखपुर

विषय के प्रमुख सहायक ग्रन्थ

1. किरातार्जुनीयम् मल्लिनाथ की टीका हिन्दी अनुवाद
2. किरात-घंटा-पथ-प्रकाश मल्लिनाथ संस्कृत-हिन्दी सम्पूर्ण व्याख्यान सहित
2. किरात-हिन्दी — इन्गलिश ट्रान्सलेखन नोट्स-एम.आर.ओ.
4. भारविकाट्य में अर्थान्तरन्वास डॉ० उमेश प्रसाद रस्तोगी
वैद्यभाष्य प्रकाशन, वाराणसी 1958
5. शिशुपालवधम् मल्लिनाथीय मणिक प्रभा संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित
6. महाकाव्यमाघ उनका जीवन तथा कृतियाँ डॉ० मनमोहन लाल जगन्नाथशर्मा
कृतशोध-प्रबन्ध, नवयुग प्रकाशन, दिल्ली
7. नैषधीयवीरतम् श्री हर्ष-नारायणकृत नैषधीयप्रकाश टीका सहित, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 1958
8. नैषधीयवीरतम् महाकाव्य श्री हर्ष मल्लिनाथ कृत जोषातुमणिक प्रभा सहित, वैद्यभाष्य संस्कृत टीका बनारस 1954
9. चन्द्रकला संस्कृत हिन्दी व्याख्या सहित, शेषराज शर्मा, "रौप्यनी"

नैष्ठ्य परीक्षीलन

शिशुपालबध

बृहत्त्रयी का आलोचनात्मक अध्ययन

श्रीरसपञ्चाध्यायी -सांस्कृतिक अध्ययन

संस्कृत साहित्य का इतिहास

संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास

संस्कृत साहित्य की लम्बरेखा

हिन्दी अभिनव भारती

साहित्य दर्पण -

काव्य प्रकाश

काव्यादर्श

काव्यालङ्कार

रामायण

महाभारत

रघुवंश

मेघदूत

डॉ० वण्डिका प्रसाद शुक्ल

माघ- मल्लिनाकृत सर्वकथा संहित
पौखम्मा विद्याभवन, बनारस, 1955

डॉ० रसिक बिहारी जोशी ॥ मुन्सीराम
मनोहर लाल, दिल्ली, 1961 ॥

पं० बलदेव उपाध्याय,
शारदा मन्दिर, वाराणसी

डॉ० कोपिलदेवीद्विवेदी

पं० वन्द्रशेखर पाण्डेय

डॉ० नगेन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय

विश्वनाथ- मोतीलाल बनारसीदास,
दिल्ली, वाराणसी, पटना
मम्मट-ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी

दण्डी- गवर्नमेन्ट ओरियन्टल प्रेस, कोचीन
पूना 1988 ॥ प्रभा टोका ॥

भामह -बिहार राष्‍ट्र भाषा, परिषद्

वाल्मीकि सीताप्रेस, गोरखपुर

श्रीकृष्णदेवायन ॥ गोता प्रेस, गोरखपुर ॥

कालिदास ॥ पौखम्मा संस्कृत सी.टी.एस.

कुमारसम्भव

बुद्धिपरितम्

सौन्दर्यनन्द

उत्तर रामपरितम्

कादम्बरी

वर्षपरितम्

मुद्राराक्षस

काव्यमीमांसा

अभिज्ञानशाकुन्तल

पद्यबुद्धामणि

कौमुदीभाष्य

धर्मशास्त्रभाष्य

नाट्यशास्त्र

ध्वन्यालोक

अण्डन खण्ड

शिवशक्तिसिद्धि

नलवधम्

परिशिष्ट पर्वन्

मिश्रित पन्थो

कालिदास, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी

अपघोष, " " " "

" " " " "

भवभूति " " " "

बाणभट्ट " " " "

" " " " "

विशाखदत्त " " " "

राजेश्वर

कालिदास

बुद्धघोष

शिवस्वामिन्

होशचन्द्र

भरतः अनुवादक डॉ० रघुवंश, मोतीलाल,

बनारसी दास, दिल्ली, वाराणसी, पटना।

आनन्द वर्धनः लोचन एवं बाली प्रिया
संस्कृत चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी

श्रीहर्ष

"

त्रिविक्रम भट्ट

हेमचन्द्र (मिश्र-ग्रन्थ)

ताराकुल (सौंदर्य-ग्रन्थ)

हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निबन्ध

महाकवि भारवि का जीवन दर्शन

डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री,
मध्य प्रदेश संदेश, यजन०, 1958

शिशुपालवध में रैवतक -वर्णन

डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री,
कल्पना पत्रिका दि० 1952

संस्कृत साहित्य में ऋतु-वर्णन

डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री अजन्ता
पत्रिका , 1952 दि०

0 0 0 0 0
0 0 0
0

1. Chaitanya Krishna - A new History of Sanskrit Literature, Asia Publishing house 1962.
2. De. S. K. - History of Kavya Literature in a History of Sanskrit Literature (Classical period) Vol I(i) Calcutta.
3. Handique K. K. 1 The Naisadha charita of Sriharsa, Translated in to English with critical notes Poona, 1956.
4. Jani A. N. - A critical study of Sanskrit's Naisadhiycharitam, oriental Institute Baroda, 1957.
5. Kane P. V. - History of Sanskrit poetics, Bombay. 1931.
6. Raja C. Kunhan - Survey of Sanskrit literature, Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay.